

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৭

প্রকাশক : গান্ধী মেমোরিয়াল কমিটি পশ্চিমবঙ্গ
৫২ বি চৌরঙ্গী রোড । কলিকাতা ৭০০ ০২০

প্রচ্ছদ : চণ্ডী লাহিড়ী

মুদ্রাকর : নেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাসী প্রিন্টার্স । ৫৭-এ কারওয়াল টাঙ্ক লেন । কলিকাতা ৬

মার্টিন লুথার কিং নিৰ্বাচিত বচন।

মার্টিন লুথার কিং : নির্বাচিত রচনা

এ কথাটা কিং নিজেকে বুঝেছিলেন ও সবাইকে বোঝাতে চেয়েছিলেন। একটা বিশেষ ঐতিহাসিক পটভূমিকায় তাঁর ভাবনাচিন্তা স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। এ বুগে সামাজিক ঋণের কয়েকটি প্রধান রূপ লক্ষ্য করা যায়। এক হল শ্রেণীভেদ, মার্ক্সের চিন্তায় যেটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। পরাধীন দেশগুলিতে দেখা গেছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম। আরো আছে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের ভিতর বর্ণের ভিত্তিতে বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ। বর্ণের ভিত্তিতে সাম্যের জন্য যে সংগ্রাম তারই সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ছিল মার্টিন লুথার কিং-এর। এর সঙ্গে শ্রেণী সংগ্রামের এক জায়গায় একটা বড় পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যটা বুঝে নেওয়া দরকার।

শোষকশ্রেণীর বিনাশ চাই, এই কথাটা শ্রেণীসংগ্রামের প্রবক্তারা একদিন জোর দিয়ে বলেছিলেন। শোষকশ্রেণীর হ্রদয়ের পরিবর্তন চাই, এমন কথা তাঁরা বলেন নি, বরং এটাকে তাঁদের অবাস্তব চিন্তা বলেই মনে হয়েছে। এবার বর্ণভিত্তিক ঋণের ক্ষেত্রে আপা হাক। কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের জন্য সাম্য চাই, ন্যায় চাই, একথা মানবহিতৈষীরা বলবেন। কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের বিনাশ চাই, এই রকম ধর্ম সমর্থন-যোগ্য নয়। মার্কিন দেশে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গকে পাশাপাশি থাকতেই হবে। একপক্ষের বিনাশের ছাড়া নয়, বরং উভয়পক্ষের ভিতর পারস্পরিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতেই সেখানে নতুন সমাজগঠনের কাজ করতে হবে। মার্টিন লুথার কিং-এর অগুদর্শিত এই বাস্তবই প্রোথিত। এইখানে দাঁড়িয়েই তিনি গান্ধীর চিন্তার সেইসব মূল্যবান উপদেশ নতুন করে বুঝেছেন, সমগ্র মানবজাতির জন্য যার মূল্য অসীম।

গান্ধীর ধ্যানধারণার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যাকে বলা যেতে পারে স্থানীয় বা জাতীয় ঐতিহ্যে চিহ্নিত। ভিন্ন দেশে বা ভিন্ন ঐতিহ্যে সেসব গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। কিং-এর ভিতর দিয়ে আমরা স্থানীয়তা থেকে মুক্ত জিহ্বা এক গান্ধীকে পাই। আর এইভাবেই গান্ধী ও মার্টিন লুথার কিং উভয়েই হয়ে ওঠেন সারা বিশ্বের আত্মীয় ও সম্পদ।

অন্যদের ভিতর দিয়ে কিং-এর ভাবনাচিন্তাকে এ দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার সাধকতা এইখানেই।

পৃথিবীকে অন্যায় থেকে সহসা মুক্ত করা বাবে না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রয়োজন, সংগ্রাম চলবে। কিন্তু কোনো সরল শ্রেণীভেদের নিয়ম এখানে খাটেবে না। সংগ্রাম চলছে এমন এক সমাজে যেখানে মানুষ বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত, যেখানে বর্ণের ধর্মে ভাবায় বিভ্রমতা অনপনের। গান্ধী ও মার্টিন লুথার কিং জানতেন যে, সংক্রামক ব্যাধির মতোই হিংসা সীমানা মেনে চলে না। এক প্রান্তের হিংসা অন্যপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে, এক রকমের হিংসা অন্যরকমের হিংসায় রূপান্তরিত হয়। আর এইভাবে অন্যায় দীর্ঘায়ু হয়। হিংসা দিয়ে হিংসাকে ঠেকানো যায় না, অন্যায়কেও নয়।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অহিংসাকে তাই নীতি বলে মেনে নেওয়া কর্তব্য। হিংসাকে সম্পূর্ণ দূরে করা কঠিন, একথা কিং জানতেন। তবু

অনুবাদের কথা

মার্কিন স্বাধীনতার কালো মানুষদের নাগরিক অধিকার অর্জনের সংগ্রামকে বিনীত অহিংস গণসংগ্রামে রূপান্তরিত করে সামলোর পথে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি হলেন মার্টিন লুথার কিং। স্বতঃপরিচয় জীবনে একজন মানবতাবাদী সাহসী সংগ্রামী মানুষ হিসাবে এমন বিশ্বজোড়া খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা খুব কম লোকের ভাগ্যে জুটেছে। মার্টিন লুথার কিং-এর প্রসঙ্গ উঠলে স্বভাবতই মহাত্মা গান্ধীর কথা এসে যায়। কারণ কিং তাঁর অহিংস সংগ্রামের নীতি ও কৌশল গান্ধীর কাছ থেকেই নিয়েছেন। সর্বোপরি গান্ধীর জীবন দর্শন তাঁকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল। বস্তুত পশ্চিম দুনিয়ার গান্ধীজীর আদর্শে উদ্ভূত এতবড় সংগ্রামী জননেতা আজ পর্যন্ত বিশেষ দেখা যায়নি। তাই বিশেষ করে ভারত-বাসীর পক্ষে মার্টিন লুথার কিংকে জানার এবং বোঝার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

মার্টিন লুথার কিং-এর জীবনী এবং তাঁর রচনাবলী পড়তে গিয়ে আমার মনে হ'ল তাঁর সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় বিশেষ কোন লেখা নেই এবং ভাষান্তরের মাধ্যমে তাঁর বিভিন্ন রচনা ও ভাষণে উন্মোচিত তাঁর চিন্তাভাবনা এবং ধ্যানধারণা বাঙালী পাঠক সমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বৌদ্ধিকতা ও সার্থকতা রয়েছে। এ কথা মনে রেখেই কিং-এর কিছু রচনা ও ভাষণের অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। এই অনূদিত সংকলনে তাঁর যে-সমস্ত রচনা ও ভাষণ গ্রহিত হয়েছে সেগুলি Nissim Ezekiel-সম্পাদিত 'Martin Luther King Reader' বইটিতে সংকলিত হয়ে আছে। কিং-এর লেখায় এখানে সেখানে উদ্ধৃত কবিতাংশসমূহের মংকৃত বাংলা অনুবাদ আমার অধ্যাপক ডঃ সুবোধরঞ্জন রায় দেখে দিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন। প্রখ্যাত চিন্তাবিদ এবং বিদগ্ধ লেখক অধ্যাপক অম্লান দত্ত মহাশয়ের মূল্যবান ভূমিকাটি পাঠকের কাছে গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতা নিঃসন্দেহে বাড়িয়ে দিয়েছে। এজন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

পশ্চিমবঙ্গ গান্ধী মেমোরিয়াল কমিটির পক্ষ থেকে গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন কমিটির সম্পাদক এবং বাংলা ভাষায় গান্ধীজীর জীবনী এবং গান্ধী-চিন্তনের উপর বহু পুস্তক-পুস্তিকার রচয়িতা শ্রীভবানী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর প্রচেষ্টার পেছনে বিশেষ সমর্থন ছিল কমিটির সভাপতি ডঃ অরবিন্দনাথ বসু মহাশয়ের। তাঁদের দু'জনকে এবং সেই সংগে গান্ধী মেমোরিয়াল কমিটির সদস্যবৃন্দকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

নরেন্দ্রনাথ সেন

সূচীপত্র

ভূমিকা / (ঙ)

অনুবাদকের কথা / (ঝ)

মার্টিন লুথার কিং—সংক্ষিপ্ত-জীবনী / ১

অহিংসার পথে তীর্থযাত্রা (১) / ৯

এখান থেকে যাই কোথায় ? / ২৪

কঠোর মন এবং কোমল হৃদয় / ৫৫

সং প্রতিবেশী হওয়া প্রসঙ্গে / ৬২

ক্রিয়ালীল প্রেম / ৭৯

পূর্ণজীবনের তিন মাত্রা / ৮১

মানুষ কি ? / ৯২

খ্রিস্টীয় দৃষ্টিতে সাম্যবাদ / ৯৯

যুবসমাজ এবং সামাজিক কর্মকাণ্ড / ১০৮

অহিংসা ও সামাজিক বিবর্তন / ১১৮

অহিংসার পথে তীর্থযাত্রা (২) / ১২৬

আমার স্বপ্ন / ১৩৪

পরিশিষ্ট / ১৩৯

মার্টিন লুথার কিং সংক্ষিপ্ত জীবনী

রেভারেন্ড মার্টিন লুথার কিং, জর্জিয়ায় পণ্ডাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে ১৯৬৯ সালে আততায়ীর গুলিতে তাঁর নিধন কাল পর্যন্ত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা হিসাবে সমগ্র বিশ্ব পরিচিত এবং প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। জাতিগত সাম্য প্রতিষ্ঠার এই গণসংগ্রামে তিনি মহাত্মা গান্ধীর অহিংস প্রতিরোধ নীতি সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর এই অহিংস সংগ্রাম বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করে যখন ১৯৬৪ সালে তাঁকে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। বলা বাহুল্য আমেরিকার নিগ্রোদের মধ্যে রাল্ফ ব্রাঙ্কের পর তিনিই দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি এই দুর্লভ পুরস্কারের দ্বারা সম্মানিত হয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৫ বছর এবং নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে তিনি কনিষ্ঠতম।

মার্টিন লুথার কিং-এর পূর্বেও বহু ব্যক্তি এবং দল নাগরিক অধিকার নিয়ে বিশ্বের কাজ করেছেন, লড়াইও করেছেন। কিন্তু তাঁর মত এমন ব্যাপক এবং সংহত আকারের সফল অহিংস সংগ্রাম আর কোন নিগ্রো তথা আমেরিকাবাসী করেননি এবং কি-স্বদেশে, কি-বিদেশে কৃষাজ এবং শ্বেতাঙ্গ মানুষদের মধ্যে মার্টিন লুথার কিং হয়ে উঠেছিলেন নাগরিক অধিকার আন্দোলনের মত প্রতীক।

১৯২৯ সালের ১৫ই জানুয়ারী যুক্তরাষ্ট্রের জার্জিয়া রাজ্যের অন্তর্গত আটলান্টাতে কিং-এর জন্ম হয় দক্ষিণের একটি নিগ্রো ধর্মযাজক পরিবারে। তাঁর পিতা এবং মাতামহ উভয়েই ছিলেন ব্যাপ্টিস্ট ধর্মপ্রচারক। একজন মেধাবী ছাত্র হিসাবে ১৫ বছর বয়সে আটলান্টার মোর হাউস্ কলেজে তিনি ভর্তি হন এবং ১৯৪৮ সালে বি.এ ডিগ্রি নেন। এরপর পেনসিলভানিয়ার চেস্টারে ক্রোজার থিওসফিক্যাল সেমিনারীতে তিন বছর অধ্যয়ন করেন এবং অবশেষে বেংটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধর্মতত্ত্বে (থিওলজি) ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

ছাত্রাবস্থাতেই কিং মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা, চিন্তাধারা এবং অহিংসা দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হন এবং ক্রমে এর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। পরবর্তীকালে গান্ধীর অহিংস প্রতিরোধ নীতি তিনি যুক্তরাষ্ট্রের জাতিপৃথকীকরণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামের শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে সাফল্য অর্জন করেন।

ওয়াল্টার রাউচেনবুশ্ (Walter Rauschenbusch) এবং রাইনহোল্ড্ নাইয়েবুরের (Rainhold Nieburh) দার্শনিক তত্ত্ব তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারেনি। এবং তাঁর কথার “বৌদ্ধিক এবং নৈতিক দিক থেকে যে তৃপ্তি বা সন্তোষ আমি পাইনি কেম্ব্রিজ এবং মিলের হিতবাদ থেকে, মার্কস এবং লেনিনের

বার্টিন লুথার কিং : নির্বাচিত রচনা

বিশ্ববাস থেকে, হব্‌সের 'সামাজিক চুক্তি' তত্ত্ব থেকে, রুশোর 'প্রকৃতির কাছে ফিরে যাও' এই আশাবাদ থেকে এবং নীটশের 'অতি মানব' দর্শন থেকে, তা কিন্তু পেয়ে গেলাম গান্ধীর অহিংস প্রতিরোধ দর্শনের মধ্যে। আমার এই প্রত্যয় জন্মাল যে এটিই হচ্ছে একমাত্র নীতিসিদ্ধ এবং বাস্তবসম্মত বলিষ্ঠ পন্থা।" তাঁর নিজস্ব দর্শনের ব্যাখ্যা করে তিনি আরও বলেছেন, "আমি বিশ্বাস করি একটি সংগ্ৰামী অহিংস পন্থাতিতে যেখানে ব্যক্তি মানুষ অন্যায় সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে অবস্থান বিকোভ, আইনানুগ ব্যবস্থা, বয়কট, ভোট এবং হিংসা-বিশেষজ্ঞিত অন্য যে-কোন উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে।"

বোম্‌বনে অবস্থান কালে কিং-এর যোগাযোগ ঘটে নিউ ইংল্যান্ড কন্‌জার-ভ্যার্টারতে সঙ্গীতবিদ্যার ছাত্রী আলবামার মেয়ে কোরেটা স্কটের সঙ্গে। সেই পরিচয়ের সুবাদে ১৯৫০ সালে তাঁরা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁরা হয়েছিলেন চার সন্তানের জনক-জননী। মন্টগোমারীর আলাবামাতে ডেক্সটার অ্যাডর্ভিনউ ব্যাপ্‌টিস্ট চার্চে কিং ছিলেন একজন শাজক। সেই সময় যে-ব্যাপারটি ঘটে তা তাঁর জীবনের মোড় অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়। ঘটনাটি এই। ১৯৫৫ সালের ১লা ডিসেম্বর একজন নিগ্রো রমণী শ্রীমতী রোজা পার্কস্‌ একটি চলন্ত বাসে শ্বেতাঙ্গদের জন্য সংরক্ষিত একটি সামনের আসনে বসেছিলেন এবং তিনি তা একজন শ্বেতাঙ্গ বাসযাত্রীকে ছেড়ে দিতে দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করেন। খলে জাতিপৃথকীকরণ আইন লঙ্ঘনের জন্য তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গ রাজনৈতিক কর্মীরা যানবাহন বর্জন করার উদ্দেশ্যে 'মন্টগোমারী ইম্‌প্রুভ্‌মেন্ট অ্যাসোসিয়েশন' গঠন করেন এবং কিং-কে তাঁদের নেতা মনোনীত করেন।

এই তরুণ নেতা দলের কাছে তাঁর প্রথম ভাষণে ঘোষণা করেন :

প্রতিবাদ করা ছাড়া আমাদের আর বিকল্প কিছুই নেই। বহু বছর ধরে আমরা এক আশ্চর্য রকমের ধৈর্য দেখিয়েছি। কোন কোন সময়ে আমরা আমাদের শ্বেতাঙ্গ ভাইদের মনে এমন একটি ধারণার সৃষ্টি করেছি যে আমাদের প্রতি যে-রকম ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে যেন আমাদের সায় আছে। কিন্তু আজ রাতে আমরা এখানে এসেছি সেই ধৈর্য থেকে অব্যাহতি পেতে যা আমাদের স্বাধীনতা এবং ন্যায় বিচারের কম কিছুতে ধৈর্যশীল থাকতে দেয়।

লক্ষ্য করার বিষয় এই ভাষণে একটি নতুন উদাস্ত কণ্ঠস্বর সমগ্র জাতি শুনতে পেল, একটি নতুন প্রেরণাময় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবের সূচনা দেখা গেল এবং কালক্রমে নাগরিক অধিকার-কেন্দ্রিক সংগ্রামে যে একটি নতুন নীতি এবং পন্থা অনুসৃত হবে এমন একটি ইঙ্গিতও এর মধ্যে ছিল। মন্টগোমারীর বাস বয়কট প্রসঙ্গে তাঁর অপর একটি উক্তি, "এই হচ্ছে নিষ্কল প্রতিরোধের মাধ্যমে প্রতিবাদ যা নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তি-নির্ভর। মন্দের বিনিময়ে আমরা যা ভাল তাই

দেব। খ্রীষ্ট আমাদের উপায় দেখিয়েছেন এবং মহাত্মা গান্ধী দেখিয়েছেন যে এই উপায় কার্যকরী করা যায়।” যদিও এই অহিংস আন্দোলন চলা কালে কিং-এর বাড়ী ডিনামাইট দিয়ে প্রায় বিধ্বস্ত করা হয়েছিল এবং তাঁর পারিবারিক নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে পড়েছিল, তথাপি কিংদ্বিধিক একবছর পরে মন্টেগোমারীতে যানবাহন থেকে জাতি বৈষম্য ব্যবস্থা রূহিত করা হয়েছিল। কিং-এর নেতৃত্বে সেখানকার কৃষ্ণাঙ্গদের এটি ছিল প্রথম জয়।

মন্টেগোমারীতে গণ-আন্দোলনের সাফল্য কিংকে উদ্ভুদ্ধ করে এই আন্দোলনকে জাতীয় স্তরে নিয়ে যেতে। তাই তিনি গঠন করেন ‘সাদানি ক্রিশ্চিয়ান লিডারশিপ কনফারেন্স’। এই সংগঠনকে একটি জাতীয় প্র্যাটফর্ম হিসাবে ব্যবহার করে কিং দেশের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালেন। তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল প্রধানত জাতি বৈষম্য নীতির প্রেক্ষিতে কৃষ্ণাঙ্গ মানু্ষদের নাগরিক অধিকার। তাঁর একটি উল্লেখ্য বিষয় ছিল এই ব্যাপারে সম্মুখসম্পন্ন মানু্ষদের, বিশেষ করে শ্বেতাঙ্গ সমাজের, বিস্ময়কর নীরবতা, ভীতি এবং ঔদাসীন্য। তাঁর বক্তব্য—প্রশ্নটি আদৌ বিশেষ সম্প্রদায়ের নয়, বরং সর্বাংশে এটি একটি জাতীয় সমস্যা। তাঁর কথায় “খ্রিস্টের মধ্যে ইহুদী বা জেন্টিল নেই, নেই কোন অধীন বা স্বাধীন মানু্ষ, অথবা নিগ্রো কিংবা শ্বেতাঙ্গ।” তিনি গিয়েছিলেন ঘানা এবং ভারতে এবং সেখানকার রাষ্ট্রপ্রধান এবং বিভিন্ন স্তরের নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা হয়।

১৯৫৯ সালে ফেব্রুয়ারীতে কিং সম্প্রদায়িক ভারতভ্রমণে যান। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু কিং দম্পতিকে উচ্চ সংবর্ধনা জানান। সেখানে গান্ধীর অনুগামীদের সঙ্গে গান্ধীর অহিংস নীতি সম্পর্কে তাঁর বিস্তারিত আলোচনা হয়। গান্ধীর উপর এর আগেও তিনি বিস্তর পড়াশুনা করেছেন। ফলে তাঁর এই প্রত্যয় আরও দৃঢ় হ’ল যে দুনিয়ার নিপাড়া মানু্ষদের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হচ্ছে অহিংস প্রতিরোধ। তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি, “আমার নিজস্ব পটভূমি থেকে আমি পেয়েছি নিয়ন্ত্রণকারী খ্রিস্টীয় আদর্শ।...গান্ধীর কাছ থেকে আমি পেয়েছি প্রয়োগ কৌশল।” শ্রীমতী কোরেটা কিং তাঁর ‘মাই লাইফ উইথ মার্টিন লুথার কিং’ গ্রন্থে তাঁদের ভারতভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন, “মার্টিন গান্ধীর অহিংসা ও সরল জীবনচর্যার আদর্শের প্রতি অধিকতর অনুরাগ নিয়ে ফিরে এসেছিল। সে সব সময় ভাবত কি করে সেইসব আমেরিকায় প্রযুক্ত হতে পারে।” কিন্তু তিনি দেখলেন ওই সবার মধ্যে এমন কিছু জিনিস আছে যা আমেরিকার বাস্তব অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া বাবে না এবং শেষ পর্যন্ত তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে না হলেও আধ্যাত্মিকভাবে তিনি গান্ধীর মত হবেন। তাঁর জীবনীকার স্টিফেন বি. ওটসের জবানবী থেকে জানা যায় যে কিং সংকল্প নিয়েছিলেন মহাস্থান অনুসরণে তিনি সপ্তাহে একদিন উপবাস করবেন এবং যৌন থেকে ধ্যান

শাটিন লুথার কিং : নির্বাচিত রচনা।

করবেন। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা তিনি রাখতে পারেননি।...এই বিষয়ে টেলিফোন বস্টিট আমেরিকান গান্ধীর কি ভ্রম্যনক শব্দই না হয়ে উঠেছিল!

১৯৬০ সালে তিনি তাঁর নিজের সহর আটলান্টাতে ফিরে গেলেন এবং সেখানকার এলিজাবেথ ব্যাণ্টস্ট্রিট চার্চে তাঁর পিতার সহযোগী যাজক হিসাবে নিযুক্ত হলেন। তখন থেকে তাঁর সমগ্র বেশি অতিবাহিত হতে থাকে সাংগঠনিক কাজকর্মে। তিনি স্থানীয় কলেজ ছাত্রদের অবস্থান বিক্ষোভ সমর্থন করেন এবং মধ্যাহ্ন ভোজের সময় খাবার টেবিলে পৃথকীকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য ৩০ জন ছাত্রসহ অক্টোবরের শেষার্শ্বে গ্রেপ্তার হন। তাঁর বিরুদ্ধে যদিও অভিযোগ প্রত্যা-
হার করে নেওয়া হয়, তথাপি কয়েক মাস আগেকার যান চলাচল সংক্রান্ত সামান্য অপরাধের ব্যাপারে প্রদত্ত সংশোধনমূলক মূল্যে তাকে তিনি লম্বন করেছেন এই অজুহাতে তাকে জেলে পাঠান হ'ল। তাঁর এই মামলা এবং জর্জিয়ায় আদালতে আইনের এই অপব্যবহার সমগ্র দেশে একটি বড় রকমের শোরগোল তুলেছিল এবং নানান মহল থেকে তাঁর নিরাপত্তা সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়, বিশেষ করে যখন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এ' ব্যাপারে দু'কান রকম হস্তক্ষেপ করলেন না। শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জন. এফ. কেনেডি'র মধ্যস্থতায় তিনি ছাড়া পেলেন। ব্যাপারটি এমন ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল যে লোকের ধারণা—এর আট দিন পরে কেনেডি যে যৎসামান্য ভোটের ব্যবধানে নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন, তার কারণ বিপুল সংখ্যক কৃষ্ণাঙ্গ ভোটদাতার ভোট তাঁর পক্ষে গিয়েছিল।

১৯৬০ থেকে ১৯৬৫-এই বছরগুলি ছিল কিং-এর জীবনের সেরা সময়। বলা যায় এই সময় তাঁর প্রভাব এবং জনপ্রিয়তা শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছিল। গণ আন্দোলনের ক্ষেত্রে সক্রিয় এবং সংগ্ৰামী অহিংসা এবং তার প্রয়োগ কৌশল দেশের সকল অংশের কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের এবং উদারমনস্ক শ্বেতাঙ্গদের অনুরাগ এবং আনুগত্য এনে দিয়েছিল। এমনকি প্রেসিডেন্ট কেনেডি এবং প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসনের আমলে প্রশাসনিক সমর্থনও পাওয়া গিয়েছিল। তবে এখানে ওখানে ছোট-খাটো ব্যর্থতাও যে ছিল না তা নয়। ভারতে গান্ধী-আন্দোলনের কথা মনে রাখলে বোঝা যাবে যে একটা ব্যাপক একটানা আন্দোলনে সাফল্যের সঙ্গে কিছ্‌ ব্যর্থতা থাকা অস্বাভাবিক নয়।

১৯৬৩ সালের বসন্তকালে আলাবামার বার্মিংহামে কিং খাওয়ার টেবিলে এবং যানবাহন ভাঙা করার ব্যাপারে জাতিগত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে-
অভিযান শুরুর করেন তা সমগ্র জাতির মনোযোগ আকর্ষণ করে যখন পূর্নাল-
কর্তৃক বিক্ষোভকারীদের প্রতি কৃক্কর লেলিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের উপর হোস্পাইপ দিয়ে আগুন ছিটিয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়া বহু বিক্ষোভকারীর সঙ্গে কিংয়েরও কারাদণ্ড হয়। এদের মধ্যে শত শত স্কুলের ছাত্রও ছিল। অবশ্য বার্মিংহামের কিছ্‌ সংখ্যক কৃষ্ণাঙ্গ যাজকের সমর্থন তিনি পাননি। কিছ্‌ সংখ্যক শ্বেতাঙ্গ যাজক তাঁর তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন এবং কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি বিক্ষোভ

সমর্থন না করার আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি প্রচার করেছিলেন। কিং এই সময়ে বার্মিংহাম জেল থেকে লেখা একটি চিঠিতে জোরালো ভাষায় তাঁর অহিংসা দর্শনের ব্যাখ্যা করেন। চিঠিতে তিনি লেখেন—

আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন : “কেন এই সংগ্রাম ? কেন এই অবস্থান বিকোভ, গণ-অভিযান ইত্যাদি ? আলাপ-আলোচনা কি এসবের চাইতে ভাল পন্থা নয় ?” আপনারা ঠিক কথাই বলেছেন, আলাপ-আলোচনার পথে যাওয়াই ভাল। বস্তুত পক্ষে এটিই হচ্ছে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আসল উদ্দেশ্য। অহিংস প্রত্যক্ষ সংগ্রামের লক্ষ্য এমন একটি সংকট সৃষ্টি করা, এবং এমন উত্তেজনা জাগিয়ে তোলা যাতে যে-সমাজ বরাবরই আলোচনায় বসতে অস্বীকার করছে, তাকে সমস্যার মূৰ্ছামুখি হতে বাধ্য করা হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্যাটিকে নাটকীয়ভাবে তুলে ধরা যাতে এটিকে উপেক্ষা করা না যায়। ...দুঃখজনক অভিজ্ঞতার মধ্যে আমরা জানি যে অত্যাচারী কোনদিন স্বেচ্ছায় স্বাধীনতা দেয় না, উৎপীড়িতদের এটি দাবী করা অনিবার্য হয়ে পড়ে।

বার্মিংহাম আন্দোলনের শেষের দিকে শান্তিপূর্ণ পরিবর্তন আনবার জন্য বিভিন্ন শক্তিসমূহকে সংহত করার এবং দেশ ও বিশ্বের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের জাতিগত সমস্যার সমাধানের প্রয়োজনীয়তাকে নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্যে কিং নাগরিক আন্দোলনের অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে নিয়ে ওয়াশিংটন অভিযান সংগঠনের কাজে রতী হন। ১৯৬৩ সালের অক্টোবরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত দুই লক্ষেরও অধিক লোক ওয়াশিংটনে লিংকন স্মৃতিসৌধের সামনে সমবেত হয় সকল মানুষের জন্য সমান আইনানুগ ন্যায়বিচারের দাবী জানাতে। এই সভাতেই কিং তাঁর ‘আমার স্বপ্ন’ (আই হ্যাভ্‌ দ্র্যা ড্রিম্‌) এই বিখ্যাত ভাষণটি দিয়েছিলেন। বাইবেলীয় বাগ্‌বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ তাঁর এই উদাত্ত ভাষণ সমবেত মানুষদের উদ্দীপিত করে তুলেছিল। তাঁর ভাষণের মর্মার্থ হ’ল—একদিন সমগ্র বিশ্বের মানুষ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-দেশ নির্বিশেষ সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবে। সেদিন তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছিল তাঁর এই স্বপ্ন : একদিন জর্জিয়ায় লাল পাহাড়ের উপর বিগত দিনের ক্রীতদাসদের সন্তানেরা এবং পূর্বতন ক্রীতদাস মালিকদের সন্তানেরা একত্রে এক টেবিলের চারদিকে ভাই-ভাই হয়ে উপবেশন করবে।

এইসব প্রবল আন্দোলন সমগ্রজাতির উপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করে এবং তার ফলশ্রুতি স্বরূপ ১৯৬৪’র নাগরিক অধিকার আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনে ফেডারেল গবর্নমেন্টকে প্রকাশ্য স্থানে, যানবাহনে এবং চাকরি বা নিয়োগের ক্ষেত্রে জাতিগত পৃথকীকরণ রদ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে অসলোতে কিংকে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। শান্তি পুরস্কার গ্রহণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, “...বছরের পর বছর গাড়িয়ে যাবে যখন সত্যের প্রখর আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে আমাদের এই অত্যাচার যুগ—কি

৪টিম লুথার কিং : নির্বাচিত রচনা

নারী কি পুরুষ সবাই জানবে এবং শিশুদের শেখানো হবে যে আমাদের আছে একটি সুন্দর দেশ, আছে উৎকৃষ্টতর জনগণ, আছে অধিকতর উদার সভ্যতা, কেননা ঈশ্বরের এইসব বিনম্র সন্তানেরা ন্যায়পরায়ণতার স্বার্থে ত্যাগস্বীকারে তৎপর ছিল।”

১৯৬৫ সালের মার্চে যুক্তরাষ্ট্রীয় ভোটাধিকার আইন পরিবর্তনের দাবীতে কিং-এর নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ অভিযান আলাবামার সেল্মা থেকে মন্টগোমারীর সরকারী দপ্তরের দিকে এগিয়ে যায়। এই আন্দোলন থেকে বিরত থাকার জন্য ফেডারেল সরকারের আবেদন এবং আদালতের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে কিং বিক্ষোভকারীদের নিয়ে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু পুলিশের প্রচণ্ড বাধার মুখে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। বিক্ষোভ পরিত্যক্ত হ’ল। ফলে তরুণদের এক অংশের কাছে কিং খিঁকার এবং সমালোচনার পাত্র হয়ে উঠলেন। তাঁকে ‘অতি সাবধানী’ বদনাম দেওয়া হয়। নাগরিক অধিকার আন্দোলনে উগ্রবাদীদের বিরোধিতা-দানা বেঁধে ওঠে। বিশেষ করে দক্ষিণের বড় বড় সহরের ব্যস্ত অঞ্চলে তাঁর অহিংস নীতির কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে। তিনি বারবার বলেছেন যে অহিংসা কোন মিরাকল্ দেখাতে পারে না। কিন্তু অনেকে তাই আশা করছিলেন। বলে রাখা ভালো যে এ ধরনের পরিস্থিতি ভারতে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সংগ্রামের ক্ষেত্রেও বার বার দেখা গিয়েছে। সংগ্রামী অহিংসা প্রতিরোধ তথা সত্যগ্রহ, ধৈর্য, সাহসিকতা, সহিষ্ণুতা, প্রতিপক্ষের প্রতি-বিষমহীনতা, প্রেমের শক্তি ইত্যাদির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। দৈহিক শক্তির বিরুদ্ধে নৈতিক এবং আত্মিক শক্তির প্রয়োগই সত্যগ্রহের মূলকথা। সেখানে বিরোধী পক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও আপসের পথ সব সময় খোলা থাকে। তাই জঙ্গীবাদীরা তো বটেই, এমনকি—সাধারণ লোকেরাও অহিংস সংগ্রাম নীতির মৌল শক্তি এবং প্রয়োগ কৌশল সম্বন্ধে সম্যক অবহিত এবং সচেতন না হলে সত্যগ্রহীকে অনেক সময় ভুল বোঝা হয়, তাঁকে অতি নরম, অতি সাবধানী বলে দোষারোপ করা হয়, এমনকি তাঁকে বিদ্বেষও কার হয়। যেমন সময় সময় গান্ধীর বেলায় এমনটি হয়েছে, তেমন কিং-এর বেলায়ও হয়েছে। তবে ভুললে চলবে না যে তিনি তাঁর পথ বা প্রত্যয় থেকে কখনও সরে আসেননি, সংকল্প থেকে বিচ্যুত হননি, জাতিবৈষম্যগত অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পিছপা হননি। অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে অহিংস গণ-আন্দোলন চালাতে গিয়ে তিনি নানাভাবে লাঞ্চিত হয়েছেন, অত্যাচারে জর্জরিত হয়েছেন। ১২ বার তিনি কারারুদ্ধ হয়েছেন, তাঁর বাড়ীতে দু’বার বোমাবাজী করা হয়েছে। বারবার তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে হত্যার হুমকি দেখানো হয়েছে। এমনকি আততায়ীর ছোরার আঘাতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন, বার ফলে তাঁর প্রায় মৃত্যু হতে যাচ্ছিল।

যা হোক, প্রধানত আন্দোলনের চাপে পড়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ১৯৬৫ সালে ভোটাধিকার আইন পাশ করেন।

১৯৬৭ সালের ৪ঠা এপ্রিল নিউইয়র্কের রিভার সাইড্ চার্চে এক ভাষণে এবং ১৪ই এপ্রিল ওই সহরের এক বিশাল জনসমাবেশে কিং ভিত্তেতনাম যুদ্ধের তাঁর বিরোধিতা করেন। এর আগেও তিনি এই যুদ্ধের নিন্দা করেছিলেন। এর ফলে তিনি সরকারের বিরাগভাজন হন এবং কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের একাংশও তাঁর বিরুদ্ধবাদী হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে তিনি আন্দোলনের পরিধি প্রসারিত করেন এবং দারিদ্র্য, বেকারি ইত্যাদি সমস্যাও আন্দোলনের আওতার নিম্নে আসেন। সংগ্রামের লক্ষ্য এবং বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি নতুন করে ভাবতে শুরু করেন। তিনি বুঝতে পারেন যে শুধু কতকটা, এলোমেলোভাবে এখানে কিছ—ওখানে কিছ জোড়াতালি দেওয়া পরিবর্তনের মাধ্যমে বেশিদূর এগোন যাবে না, আশানুরূপ ফলও কিছ মিলবে না। দরকার সামাজিক কাঠামোর আগাগোড়া বদলানো, সামাজিক-মূল্যবোধের বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

ওয়াশিংটনে গরীব লোকদের একটি বড় অভিবান সংগঠনের পরিকল্পনা নিলেন কিং। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। কারণ তার আগে তিনি টেনেসি রাজ্যের মেম্পিসে যান সেখানকার স্বাস্থ্যকর্মীদের ধর্মঘট সমর্থন করতে এবং তাতে সহায়তা দান করতে। সেটা ছিল ১৯৬৮ সালের বসন্তকাল। সেখানে ৪ঠা এপ্রিল সকাল বেলায় তিনি হোটেলের বারান্দায় কয়েকজন সঙ্গীসহ দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময় হঠাৎ আততায়ীরা গুলিতে তিনি লুটিয়ে পড়েন, তাঁর মৃত্যু হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৯ বছর। ১৯৬৯ সালের ১০ই মার্চ জেম্‌স্‌ আল্‌ রে নামে একজন দক্ষিণী শ্বেতাঙ্গ কিংকে খুন করার অপরাধ স্বীকার করে। বিচারে খুনির ৯৯ বছর জেল হয়।

এইভাবে ক্রুত্ম হিংসার অপঘাতে অহিংসার পূজারী এই অনন্য সাধারণ সংগ্রামী, মানবতাবাদী মানুষটির জীবনদীপ নির্বাণিত হয়ে গেল। কিন্তু ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে রইলেন। আমেরিকার মানুষও তাঁকে ভোলে নিন। গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে এ যুগের এই মহান মানুষটিকে তারা আজও স্মরণ করে। ১৯৮৬ সালে প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগন একটি আইন বলবৎ করেন যার দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর জানুয়ারীর তৃতীয় সোমবার মার্টিন লুথার কিং-এর জন্মদিন হিসাবে ছুটির দিন বলে ঘোষিত হয়েছে, কেননা কিং ছিলেন সেই মানুষ যিনি “আমেরিকাকে চিরদিনের জন্য বদলে দিয়ে গেছেন।” উল্লেখ করা যেতে পারে যে এর আগে আমেরিকা অনুরূপ সম্মান দেখিয়েছে কেবলমাত্র যীশুখ্রীষ্ট, কলম্বাস, জর্জ ওয়াশিংটন এবং আব্রাহাম লিংকনের প্রতি।

নরেন্দ্রনাথ সেন

অহিংসার পথে তীর্থযাত্রা (পিলগ্রেমেন্জ টু নন-ভায়োলেন্স)

চিন্তা এবং মননের দিক থেকে অহিংসার পথে আমার তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন প্রায়ই উঠে থাকে। এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে হ'লে আটলান্টায় আমার অল্প বয়সের দিনগুলিতে ফিরে যেতে হবে। জাতি পৃথকীকরণ নীতি এবং তার আনুষঙ্গিক পীড়নমূলক ও বর্বরোচিত কার্যাবলীর প্রতি একটা ঘৃণা এবং বিতৃষ্ণার মনোভাব নিয়ে আমি বড় হয়ে উঠেছি। যে-সব স্থানে নিগ্রোদের নৃশংস-ভাবে পিটিয়ে মারা হয়েছিল আমি সে-সব স্থানের উপর দিয়ে হেঁটে গেছি। রাতের বেলায় নিগ্রোবিরোধী কিউক্লাক্সক্ল্যানের হিংস্র দাপট আমি স্বচক্ষে দেখেছি। এবং এও দেখেছি আদালতে বিচারের নামে কি মর্মান্তিক অবিচার নিগ্রোদের প্রতি করা হয়েছে। এই সবকিছুই আমার ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশের পেছনে কাজ করেছে। ফলে একরকম বিপজ্জনকভাবে আমি প্রায় সমস্ত শ্বেতাঙ্গ মানুষের প্রতি বিরোধপরায়ণ হয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম।

আমি বৃদ্ধিতে পেরেছিলাম যে বর্ণবৈষম্যগত অবিচার এবং অর্থনৈতিক অবিচার—একটি আরেকটি থেকে আলাদা কিছু নয়। যদিও আমি ছিলাম এমন একটি পরিবারের ছেলে যে-পরিবারের মোটামুটি আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল, তথাপি আমার খেলার সাথীদের এবং প্রতিবেশীদের আর্থিক নিরাপত্তার অভাব এবং নিদারুণ দারিদ্র্য আমার মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলত। যখন আমার বয়স কুড়ির নীচে, সেই সময় আমি কারখানায় কাজ করেছি আগার পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আমার বাবা চাননি আমি বা আমার ভাই এরকম একটি কারখানায় শ্বেতাঙ্গদের পাশাপাশি পীড়নমূলক অবস্থার মধ্যে কাজ করি। ওই কারখানায় শ্বেতাঙ্গ এবং নিগ্রোদের নিয়োগ করা হ'ত। এখানে যে অর্থনৈতিক অবিচার চলছিল আমি তা প্রত্যক্ষ করেছি এবং এও অনুভব করেছি যে এখানে শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকরাও কৃষ্ণাঙ্গদের মত শোষিত হচ্ছে। আমাদের সমাজে যে বিভিন্ন ধরনের অবিচার চলছে, প্রথম জীবনের এই সকল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমি সে সম্বন্ধে গভীর-ভাবে সচেতন হয়ে উঠেছি। সুতরাং ১৯৪৪ সালে আটলান্টার মোর হাউস কলেজে ভর্তি হওয়ার আগেই বর্ণবৈষম্যগত এবং অর্থনৈতিক অবিচার আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে ভাবিয়ে তুলেছিল। মোর হাউসে ছাত্রাবস্থায় থোরোর (Thoreau) 'এসেই অন-সিভিল ডিসোবিসিয়েন্স' (Essay on Civil Disobedience) বইটি প্রথম পড়ি। মন্দ সমাজব্যবস্থা তথা শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করার ধারণাটি আমাকে বড় আকৃষ্ট করল। আমার মনকে নাড়া দিল। তাই বইটি বহুবার পড়লাম। চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে অহিংস প্রতিরোধ তত্ত্বটির সঙ্গে আমার এই প্রথম পরিচয়।

স্ট্রীট লুথার কিং : নির্বাচিত রচনা

১৯৪৮ সালে ক্রোজার থিওলজিক্যাল সেমিনারিতে যোগ দেওয়ার আগে পৰ্ব্বত বৃন্দাঙ্গতভাবে সামাজিক অন্যান্য নিৰ্মল করার কোন উপায় বা পদ্ধতির সম্ভাবনা আমি করিনি। যদিও আমার প্রধান অনুরাগ ছিল ধর্মতত্ত্ব এবং দর্শনশাস্ত্রের প্রতি, তথাপি প্রখ্যাত সমাজ-দার্শনিকদের লেখা বই পড়ার জন্য আমি প্রচুর সময় ব্যয় করেছি। আমি ওয়াশিংটন রাউচেনবুশ (Walter Rauschenbusch) এর 'খ্রিস্টানিটি এন্ড দ্য সোস্যাল ক্রাইসিস' (Christianity and the Social Crisis) বইটি পড়ি। বইটি আমার চিন্তাধারার উপর একটি স্থায়ী ছাপ রেখে যায় এবং প্রথম জীবনের অভিজ্ঞতার নিরিখে যে সামাজিক বিষয়গুলি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল তার একটি ধর্মীয় ভিত্তি আমি খুঁজে পাই। অবশ্য কোন কোন বিষয়ে রাউচেনবুশের সঙ্গে আমি একমত হতে পারিনি। আমার ধারণা তিনি 'অবশ্যম্ভাবী অগ্রগতি' (inevitable progress) এই উনিশ শতকীয় বিশ্বাসের শিকার হয়ে পড়েছিলেন। যার ফলে মনুষ্যচ্যুরিত সম্বন্ধে তিনি একরকম ভাষা-ভাষা ভাবে আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। তাছাড়া তিনি যেন অনেকটা বিপজ্জনকভাবে ঈশ্বরের রাজ্যকে একটি সামাজিক এবং আর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে অভিন্ন ভাবে বসেছিলেন। ঐ ধরনের চিন্তা-প্রবণতার দ্বারা চার্চের প্রভাবিত হওয়া সমীচীন নয় মোটেই। কিন্তু এই সমস্ত গুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও রাউচেনবুশ খ্রিস্টীয় চার্চের সপক্ষে একটি বড় কাজ করেছেন। কারণ তিনি যে বিষয়টির উপর প্রত্যায়িত বক্তব্য রেখেছিলেন, তা এই যে, যীশুর উপদেশমালা (Gospel) সার্বিক মানুষকে নিয়ে। মানুষের শৃঙ্খলায় আত্মা নয়, তার দেহও, মানুষের শৃঙ্খলা আত্মিক উন্নয়ন নয়, তার ব্যবহারিক, বস্তুগত উন্নতিও গস্পেলের আওতার আসে। বস্তুত রাউচেনবুশের রচনা পাঠ করে আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে, যে ধর্ম কেবলমাত্র মানুষের আত্মিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকে, যে সামাজিক এবং আর্থনৈতিক অবস্থা মানুষের আত্মাকে প্রতিনিয়ত আঘাত করে সে বিষয়ে যে ধর্ম উদাসীন, সেই ধর্ম আধ্যাত্মিক দিক থেকে মূর্খ এবং একদিন তার বিলুপ্ত ঘটবে। যথার্থই বলা হয়েছে, 'যে ধর্ম শৃঙ্খলায় মানুষকে নিয়ে থাকে, তার জন্য অবশ্যম্ভাবী'।

রাউচেনবুশের রচনাবলী পড়া হয়ে গেলে পর আমি গভীর মনোযোগের সঙ্গে বড় বড় দার্শনিকদের সামাজিক এবং নৈতিক তত্ত্বের উপর রচনাসমূহ পড়তে শুরু করে দিলাম, এঁদের মধ্যে প্লেটো, অ্যারিস্টটল থেকে রুশো, হব্‌স্‌, বেক্‌নাম, মিল, লক্‌—সবাই আছেন। এই সমস্ত প্রথম শ্রেণীর দার্শনিকবৃন্দ আমার চিন্তা-ভাবনাকে উদ্দীপিত করে দিলেন। যদিও নানা বিষয়ে তাঁদের প্রত্যেককে আমার প্রশ্ন করার ছিল, তথাপি তাঁদের লেখা পড়ে আমি অনেক কিছু শিখিছি।

আমি স্থির করলাম—১৯৪৯ এর বড়দিনের ছুটি কাল্‌ মাস্কের লেখা পড়ে কাটার এবং কম্যুনিজম কেন বহু মানুষকে অনুপ্রাণিত করে তা বোঝার চেষ্টা করব। এই প্রথম বার আমি 'দাস ক্যাপিটাল' এবং 'কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেস্টো' খুব

শ্রুটিয়ে পড়ে দেখলাম। মানুষ এবং লেনিনের উপর কিছু কিছু ব্যাখ্যামূলক লেখাও পড়লাম। এইসব সাম্যবাদ-সংক্রান্ত লেখা পড়ে আমি এমন কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যার থেকে সরে আসার কোন কারণ আজ পর্যন্ত ঘটেনি। প্রথমত আমি তাঁদের ইতিহাসের বস্তুতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করেছি। কম্যুনিজম স্পষ্টতই অনাধ্যাত্মিক এবং বস্তুতাত্ত্বিক এবং তাতে ঈশ্বরের কোন স্থান নেই। এটা আমি মেনে নিতে পারিনি, কারণ একজন খ্রীষ্টান হিসাবে আমি বিশ্বাস করি যে, নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী এমন এক সৃষ্টিবীল ব্যক্তিসত্তাবিশিষ্ট শক্তি আছে যা কিনা সকল বস্তুই ভিত্তি এবং মূল, এমন এক শক্তি যার বস্তুতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। না, জড় শক্তি নয়, আত্মিক শক্তিই আসলে ইতিহাসের গতি নির্দেশ করে। দ্বিতীয়ত, সাম্যবাদের নৈতিক অপেক্ষবাদ বিষয়ে আমি ভিন্ন মত পোষণ করি। কেননা একজন সাম্যবাদীর দৃষ্টিতে ঐশী বিধান বলে কিছু নেই, নেই কোন বিশুদ্ধ নৈতিক নিয়মশৃঙ্খলা বা কোন শাস্বত অপরিবর্তনীয় আদর্শ। ফলে জ্বরদাঁত, হিংসা, নরহত্যা, মিথ্যাচার—এই সব কিছুই ইংসিত ‘স্বর্ণযুগে’ পেঁছে দেওয়ার পন্থা হিসাবে গ্রহণ এবং প্রয়োগ করা চলে। ঐ ধরনের অপেক্ষবাদ আমার কাছে ঘৃণ্য মনে হয়। রচনাশ্রম উদ্দেশ্যসাধনে ধ্বংসাত্মক উপায় অবলম্বন নৈতিক দিক থেকে আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়, কেননা, উদ্দেশ্য-উপায়ের মধ্যে পূর্বনিহিত, একটি অপরিণতি থেকে অবিভাজ্য। তৃতীয়ত সাম্যবাদের আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক একনায়কত্বের আমি ঘোর বিরোধী। সাম্যবাদে ব্যক্তিমানুষের চরম পরিণতি ঘটে রাষ্ট্রের দাসত্বে। সাম্যবাদীরা অবশ্য বলবেন যে রাষ্ট্র একটি সাময়িক, অস্থায়ী কালীন বাস্তব ব্যবস্থা মাত্র এবং রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটবে শ্রেণীহীন সমাজের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু আসল লক্ষ্য হ’ল রাষ্ট্র, যা চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে, আর মানুষ হ’ল সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় বা হাতিয়ার মাত্র এবং কোন মানুষের অধিকার বা ব্যক্তিস্বাধীনতা যদি সেই লক্ষ্য-স্বরূপ রাষ্ট্রের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তবে সেই ব্যক্তিমানুষের নিশ্চিত বিলুপ্তি ঘটবে। তার মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ইচ্ছামত ভোটাদিকার প্রয়োগ, অথবা ইচ্ছামত খবর শোনা বা বই পড়ার অধিকার এই সব কিছুই সীমাবদ্ধ। বস্তুত কম্যুনিজমে মানুষ ব্যক্তিবর্জিত হয়ে রাষ্ট্রশক্তিকেন্দ্রের নাটকীয় মাত্র হয়ে পড়েছে।

ব্যক্তিস্বাধীনতার এই অপহরণ আমার কাছে অত্যন্ত আপত্তিকর। সৌদিনকার মত আজও আমি এই দৃঢ় প্রত্যয়ে অবিচল আছি যে আসল লক্ষ্যবস্তু হ’ল মানুষ, কেননা মানুষ ঈশ্বরের সন্তান। রাষ্ট্রের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্যই রাষ্ট্র। মানুষকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করার অর্থ মানুষকে ‘বস্তু’ বিশেষে পরিণত করা, ‘ব্যক্তি’র পর্যায়ে উন্নীত করা নয়। রাষ্ট্রকে চরম লক্ষ্যবস্তু করে মানুষকে রাষ্ট্রের স্বার্থে ব্যবহার করা চলবে না। মানুষ হয়ে থাকবে তার আশ্রিত উদ্দেশ্য সাধনে নিবর্তিত।

যাটিন লুথার কিং : নির্বাচিত রচনা

সাম্যবাদ সম্বন্ধে আমার প্রতিজ্ঞা বরাবরই নৈতিবাচক, এবং আমি এখনও এই মতবাদকে মূলত মন্দ বলেই মনে করি। অবশ্য এর এমন কতকগুলি দিক আছে, যার মোকাবিলা দরকার। ক্যান্টোর বেরির আর্চবিশপ প্রয়াত উইলিয়াম টেম্পল সাম্যবাদকে খ্রীষ্টের ধর্মমত বিরোধী বলে উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা তিনি বলতে চেয়েছেন যে, সাম্যবাদ এমন কিছু সত্যকে আঁকড়ে ধরে আছে যেগুলি ধর্মবিশ্বাসের অতি আবশ্যকীয় অঙ্গ। সাম্যবাদ সেই সব সত্যকে এমন কিছু ধারণা এবং রীতির সংগে মিশিয়ে ফেলেছে যা কোন সাক্ষ্য খ্রীষ্টান কতৃক গৃহীত বা আচারিত হতে পারে না। সামাজিক ন্যায়বিচারের বিষয়ে সাম্যবাদের ক্রমবর্ধমান প্রয়াস ছিল প্রয়াত আর্চবিশপের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জ প্রত্যেক খ্রীষ্টানের প্রতি, যেমনটি আমার প্রতিও। যতসব মিথ্যা ভান এবং মন্দ কার্য পৃথাক নিয়ে সাম্যবাদ শ্রেণীহীন সমাজের উপর জোর দেয় এবং সামাজিক ন্যায়বিচার নিয়ে মাথা-বামার। যদিও একান্ত দুঃখজনক অভিজ্ঞতা থেকে বিশ্বের মানুষ জানে যে বাস্তব ক্ষেত্রে সাম্যবাদ আসলে নতুন শ্রেণীসমূহ সৃষ্টি করেছে এবং অবিচারের একটি নতুন অভিধান তৈরি করেছে। দরিদ্র শ্রেণীর উপর অন্যায়-অবিচার সম্পর্কিত প্রতিবাদ একজন খ্রীষ্টানের প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ এজন্য যে খ্রীষ্টধর্মই হ'ল মূলত এই রকমের একটি প্রতিবাদ এবং তা যীশুর মত এমন উচ্চকিত ভাবে কেউ কখনো প্রকাশ করেনি। তাঁর কথায় "ঈশ্বরের আখ্যা আমার উপর বর্তেছে, কেননা দরিদ্রের কাছে ঈশ্বরের বাণী পৌঁছে দেওয়ার কাজে তিনি আমাকে নিযুক্ত করেছেন। আমাকে পাঠিয়েছেন ভয়-স্বপ্নের দুঃখ মোচনের জন্য, অশ্বদের দৃষ্টি দানের জন্য, নির্বাসিতদের মুক্ত করার জন্য, ঈশ্বরের গ্রহণীয় বংশের প্রচারের জন্য।"

আমি আধুনিক বুর্জোয়া কৃষ্টির মার্ক্সীয় সমালোচনার সুসংবোধ উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। মার্ক্স পুঁজিবাদকে প্রধানত উৎপাদনক্ষম সম্পদের মালিকশ্রেণীর সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। মার্ক্সের ব্যাখ্যায় আর্থ-নীতিক শক্তিসমূহের দ্বৈত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সামন্ততন্ত্র পুঁজিবাদের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে শেষপর্যন্ত সমাজতন্ত্রে পৌঁছবে এবং ইতিহাসের অগ্রগতির প্রাথমিক হাতিয়ার হচ্ছে পরস্পর বিরোধী স্বার্থবাহী বিভিন্ন আর্থিক শ্রেণীসমূহের সংঘর্ষ। স্পষ্টতই এই তত্ত্বে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অজস্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক, ধর্মীয় এবং মনস্তাত্ত্বিক জটিল বিষয় উপেক্ষিত থেকেছে, সেগুলি অগণিত সংস্থা এবং আইডিয়ার জন্ম দিয়েছে, যার সমাহার আজকের পাশ্চাত্য সভ্যতা। তাছাড়া মার্ক্স যে সময়কার পুঁজিবাদ নিয়ে লিখেছেন, তার সঙ্গে আজকের দিনের আমেরিকার পুঁজিবাদের মাত্র আংশিক সাদৃশ্য আছে।

তার বিশ্লেষণে দুটি থাকা সত্ত্বেও মার্ক্স কিন্তু কতকগুলি মৌলিক প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। অল্প বয়স থেকেই প্রয়োজনান্বিত রক্ত সম্পদের আধিক্য এবং ভয়াবহ দারিদ্র্যের মধ্যে দৃষ্টান্ত ব্যবধান দেখে আমি উদ্বেগ বোধ করছি। ধনী ও

দরিত্রের মধ্যে এই ব্যবধান সম্বন্ধে আমি আরও গভীরভাবে সচেতন হয়েছি মাক্সের লেখা পড়ে। যদিও সমাজ-সংস্কারের মাধ্যমে আধুনিক আমেরিকান পুঁজিবাদ এই ব্যাধান বহুল পরিমাণে কমিয়ে এনেছে, তথাপি ধনবশ্টনের আরও উন্নততর ব্যবস্থার এখনো প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া মাক্স যে-বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন তা এই যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলে রয়েছে মনুষ্য অর্জনের মনো-ভাব। পুঁজিবাদ মানুষকে জীবনযাত্রার মান উন্নতনে অনুপ্রাণিত করে, জীবনের মান নয়। বিপদটা এখানেই। আমাদের সাফল্যের পরিমাণ নির্ণয় করা হয় বেতনের মূল্যসূচক দিয়ে বা মোটর গাড়ীর আকার দেখে, মানুষের সেবা এবং মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে নয়। তাই পুঁজিবাদও আমাদের বাস্তব জড়বাদের দিকে ঠেলে দেয় এবং সেটি কম্যুনিজম যে জড়বাদ প্রচার করে তার মতই সমান হানিষ্টকারী।

মোট কথা মাক্স ও অন্যান্য প্রভাবশালী ঐতিহাসিক চিন্তাবিদদের লেখা আমি পড়েছি ষাশ্বক দৃষ্টিকোণ থেকে। তার মধ্যে আংশিক ‘হা’ এবং আংশিক ‘না’ দুইই আছে। মাক্স যখন অধিবিদ্যামূলক জড়বাদ, নৈতিক আপেক্ষবাদ এবং একনায়কবাদ প্রচার করেছেন, তখন আমার প্রতিক্রিয়া একান্তভাবে নৈতিবাচক। আবার যেখানে তিনি চিরায়ত পুঁজিবাদের দুর্বলতা উন্মোচিত করেছেন, জনতার মধ্যে নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছেন, খ্রীষ্টের গীর্জার তথাকথিত সামাজিক বিবেকবোধকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন, সেখানে আমার প্রতিক্রিয়া পুরো-পুরি ইতিবাচক।

মাক্সের রচনাসমূহ পাঠ করে আমার এই ধারণা হ’ল যে পরিপূর্ণ সত্য মাক্সবাদেও নেই, ঐতিহ্যবাহী পুঁজিবাদেও নেই। প্রত্যেকটিতে আছে আংশিক সত্য মাত্র। ঐতিহাসিক বিচারে পুঁজিবাদ সংঘর্ষ উদ্ভোগের মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে তা দেখতে পারিনি। তেমনি মাক্সবাদও ব্যক্তিগত উদ্যোগের সত্যতা অনুধাবন করতে পারিনি। ঊনবিংশ শতাব্দীর পুঁজিবাদ জীবনের যে একটি সামাজিক রূপ আছে তা ধরতে পারিনি। অন্যদিকে মাক্সবাদ জীবনের যে একটি ব্যক্তিগত রূপ এবং নিজস্বতা আছে তা তখনও দেখতে পারিনি, এখনও পাচ্ছে না। ‘ঈশ্বরের রাজ্য’ ব্যক্তিগত উদ্যোগের ‘থিসিস্’ নয়, আবার সামষ্টিক উদ্যোগের ‘এন্টিথিসিস্’ও নয়। কিন্তু এই দুই সত্যের সমন্বিত ‘সিনথিসিস্’।

কোজারে অবস্থানকালে আমি ডঃ এ. জে. মাস্টার (Dr. A. G. Muste) বক্তৃতা শুনে এই প্রথম শান্তিবাদের মুখোমুখি হলাম। কিন্তু তাঁর প্রতিপাদ্য বিশ্বের বাস্তবতা সম্পর্কে আমি মোটেই নিঃসন্দেহ হতে পারিনি। কোজারের অনেক ছাত্রের মত আমারও নিশ্চিত ধারণা ছিল যে যুদ্ধ কখনও শান্ত বা কল্যাণকর হতে পারে না। তবে নৈতিবাচকভাবে যুদ্ধ এই অর্থে ভাল হতে পারে যে যুদ্ধ অশান্তি শক্তির উদ্ভব এবং প্রসার রোধ করতে পারে। যুদ্ধ ভয়াবহ হলেও নাৎসী, ফ্যাশিস্ট বা কম্যুনিষ্ট একনায়কতন্ত্রের চেয়ে বাঞ্ছনীয়।

এই সময়ে আমি সমস্যা সমাধানে-প্রেমের শক্তি সংবন্ধে প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। বোধ হয় নীটশের দর্শনের প্রভাবে প্রেমের শক্তিতে আমার বিশ্বাস সাময়িকভাবে শিথিল হয়ে পড়েছিল। আমি তখন নীটশের 'দ্য জেনিওলজি অফ মর্যালস' (The Genealogy of Morals)-এর অংশবিশেষ এবং সমগ্র 'দ্য উইল অফ পাওয়ার' (The Will of Power) পড়ছিলাম। 'জীবনটাই হ'ল কিনা শক্তির প্রকাশ'—নীটশের তত্ত্বের মধ্যে শক্তিকেই গৌরবের আসনে বসানো হয়েছে এবং তাতে সাধারণ নীতিবোধের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়েছে। হীর্ট-ট্রান্স্টির নীতিবোধ এবং আনুষ্ঠানিক করুণা ও বিনয়, পারলৌকিকতা এবং দৃঃস্ববরণ বিষয়ে মনোভাব ইত্যাদি, নীটশের মতে, দুর্বলতাকে গৌরব দান করা এবং নিছক প্রয়োজন এবং অক্ষমতাকে মহৎগুণ বলে জাহির করা। তিনি এমন 'অতিমানবের, কথা বলেছেন যে মানুষকে অতিক্রম করবে।' যেমন মানুষ বানরকে অতিক্রম করেছিল'।

এরপর একদিন বিকেলে ফিলাডেলফিয়া গেলাম। হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ডঃ মর্ডেসাই জনসনের ধর্মোদেশ শোনার জন্য। সেখানে তিনি 'ফেলোশিপ হাউস অফ ফিলাডেলফিয়া'র হয়ে ধর্মপ্রচার করছিলেন। ডঃ জনসন সন্ধ্যার ভারত ভ্রমণ শেষ করে ফিরেছেন। মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও শিক্ষার উপর তাঁর বক্তৃতা শুনে আমি ভ্রমরক কৌতুহলী হয়ে উঠলাম। মহাত্মা গান্ধীর বাণী আমাকে এমন গভীরভাবে চমকিত করল যে সভা থেকে বেরিয়ে এসে আমি গান্ধীর জীবনী ও কাব্যাবলীর উপর আধ ডজন বই কিনে ফেললাম।

অনেকের মত আমিও গান্ধীর কথা শুনেছি বটে, কিন্তু কখনও যথোচিত গুরুত্বসহকারে তাঁর উপর পড়াশুনা তেমন করিনি। এখন যতই পড়তে থাকলাম, ততই আমি তাঁর অহিংস আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকি। বিশেষ করে সমুদ্রের দিকে তাঁর লবণ অভিযান এবং বহু সংখ্যক অনশন আমাকে মুগ্ধ করে। সত্যায়নের ধারণা এবং মর্মার্থ আমার কাছে গভীর অর্থবহ হয়ে উঠতে থাকে। ('সত্য' বা ঐশ্বর্য এক-অর্থে 'প্রেম', আর 'আগ্রহ' হচ্ছে 'শক্তি'। তাই সত্যায়নের মানে হল 'সত্য শক্তি বা প্রেম শক্তি')। গান্ধী দর্শনের যতই গভীরে প্রবেশ করতে থাকি, ততই প্রেমের শক্তি সংবন্ধে আমার সংশয় কেটে যেতে থাকে এবং সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে এর যে কি পরিমাণ শক্তি আছে এই প্রথম আমি তা উপলব্ধি করি। গান্ধীর সংবন্ধে পড়াশুনা করার আগে আমার ধারণা ছিল যে ঐশ্বর্য নীতিকথা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমার মনে হয়েছিল 'অন্য গাল এগিয়ে দাও' এবং 'শত্রুকে ভালবাস'—এই জাতীয় দর্শন শুধুমাত্র ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংসর্গের বেলায় বলবৎ হতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন গোষ্ঠী বা জাতির মধ্যে যখন সংঘর্ষ বাধে তখন আরও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। গান্ধীর উপর পড়াশুনা করে আমি যে কত প্রান্ত ছিলাম তা বোঝতে পারলাম।

গান্ধীই বোধ হয় ইতিহাসের পাতায় প্রথম মানুষ যিনি বীশ্বর প্রেমের নীতিকে ব্যক্তিমানুষদের মধ্যকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্তর থেকে একটি প্রবল কার্য-করী সামাজিক শক্তি হিসাবে বৃহত্তর ক্ষেত্রে উন্নীত করেছেন। গান্ধীর কাছে প্রেম ছিল সামাজিক এবং সামগ্রিক পরিবর্তন সাধনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। প্রেম এবং অহিংসার উপর গান্ধীর এতটা গুরুত্ব দেওয়ার মধ্যে আবিষ্কার করলাম সমাজ সংস্কারের সেই প্রক্রিয়া এবং কৌশল অনেকদিন ধরে যা আমি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম।

বুনিয়াদ এবং নীতিবোধের দিক থেকে যে তুষ্টি বা সন্তোষ আমি পাইনি বৈশ্বাম ও মিলের হিতবাদ থেকে, হব্‌সের 'সামাজিক চর্চা' তত্ত্ব থেকে, রুশোর 'প্রকৃতির কাছে ফিরে যাও' এই আশাবাদ থেকে এবং নীট্‌শের 'অত্যাধীন' দর্শন থেকে, তা কিন্তু পেয়ে গেলাম গান্ধীর 'অহিংস প্রতিরোধ' দর্শনের মধ্যে। আমার এই প্রত্যয় জন্মাল যে নিপীড়িত মানুষের স্বাধীনতার সংগ্রামে এটিই একমাত্র নীতিসম্মত এবং বাস্তবসম্মত বলিষ্ঠ পন্থা।

বুনিয়াদ ভাবে অহিংসার দিকে আমার এগিয়ে যাওয়াটা কিন্তু এখানে শেষ হয়নি। ধর্মীর বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের শেষ বছরে আমি রেইনহোল্ড্‌ নাইয়েবুয়ের (Rainhold Niebuhr) লেখা পড়তে শুরু করলাম। নাইয়েবুয়ের লেখায় ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী এবং বাস্তবমুখী এমন সব উপাদান রয়েছে যা আমার মনকে নাড়া দিল এবং তাঁর 'সামাজিক নৈতিকতা' আমাকে এমনভাবে মগ্ন করেছিল যে আমি প্রায় একরকম বিনা বিচারে তিনি যা লিখেছেন তা গ্রহণ করার ফাঁদে পড়ে গেলাম।

প্রায় এই সময় আমি শান্তিবাদী ধ্যানধারণার উপর নাইয়েবুয়ের সমালোচনা পড়লাম। এক সময়ে নাইয়েবুয় নিজেই শান্তিবাদীদের দলে ছিলেন। তিনি অনেক বছর ধরে 'ফেলোশিপ অফ্‌ রিকনসিলিয়েশন'-এর সভাপতি ছিলেন। ত্রিশের দশকের গোড়ার দিকে শান্তিবাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে। শান্তিবাদের উপর তাঁর সমালোচনামূলক বিবৃতি তাঁর 'মর্যাল ম্যান্‌ এন্ড্‌ ইম্মর্যাল সোসাইটি' (Moral Man and Immoral Society) বইতে ছিল। এখানে তিনি এই যুক্তি দেখিয়েছেন যে অহিংস এবং অহিংস প্রতিরোধের মধ্যে কোনও সহজাত ও নৈতিক পার্থক্য কিছু নেই। এই দুই প্রণালীর সামাজিক ফলশ্রুতির মধ্যে পার্থক্য আছে বটে কিন্তু তাঁর মতে সেই পার্থক্যে তারতম্য আছে, প্রকারভেদ নেই। পরবর্তীকালে নাইয়েবুয় এই যুক্তি দেখালেন যে, যখন অহিংস প্রতিরোধের দ্বারা সাফল্যের সঙ্গে একনায়কতান্ত্রিক নিপীড়নের প্রসার রোধ করার সম্ভাবনা থাকে না, তখন এই পন্থার উপর নির্ভর করাটা দায়িত্বজনহীনতার পরিচায়ক হবে। তাঁর মতে অহিংস প্রতিরোধ কেবল সফল হয় যে শ্রেণীর বিরুদ্ধে এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয় তাদের যদি কিছুমাত্র নীতিবোধ থাকে, যেমন ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে গান্ধীর সংগ্রামের ক্ষেত্রে ছিল। সবকিছুর শেষকথা হ'ল মানুষ—এই নীতির ভিত্তিতে নাইয়েবুয় শেষে শান্তিবাদ প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর

বার্টিন লুথার কিং : নির্বাচিত রচনা

বিতীর্ণত, মানুষের ব্যক্তিত্বের মূল্য এবং মর্যাদার যে একটি অধিবিদ্যক পটভূমি আছে তা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ডঃ ব্রাইটম্যানের মৃত্যুর ঠিক পূর্বে আমি তাঁর কাছে হেগেলের দর্শন পড়তাম। যদিও পাঠ্য বিষয়টি ছিল হেগেলের বিখ্যাত পুস্তক ফেনোমেনোলজি অফ মাইন্ড (Phenomenology of Mind), তথাপি অবসর সময়ে আমি তাঁর ফিলজফি অফ হিস্টরি (Philosophy of History) বই দু'খানিও পড়তাম। হেগেলের দর্শনে এমন কিছু কিছু বিষয় আছে যা আমি গ্রহণ করতে পারিনি। যেমন তাঁর সার্বভৌম আদর্শবাদ যুক্তির দিক থেকে আমার কাছে হুঁটিপূর্ণ মনে হয়েছিল। এটি বহুকে একের মধ্যে বিলীন করে দেবে; কিন্তু তাঁর চিন্তাধারার এমন দিকও আছে যা উদ্দীপিত করে। 'সত্য-সর্বাঙ্গিক-বস্তু'—তাঁর এই বক্তব্য একটি বোধগ্রাহ্য সুসংবদ্ধ দার্শনিক রীতি। হুঁটি সত্ত্বেও তাঁর দার্শনিক বিচারমূলক পদ্ধতি অনুসরণে আমি বুদ্ধিতে পারলাম যে উন্নয়ন আসে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

১৯৫৪ সালে আমার প্রথাগত শিক্ষা শেষ হয় এবং এই সমস্ত আপেক্ষিকভাবে পরস্পরবিরোধী বুদ্ধিগত প্রবণতাগুলি একটি সুস্পষ্ট সমাজদর্শনের রূপ নেয়। এই দর্শনের একটি প্রধান মতবাদ থেকে আমার এই প্রতীতি জন্মালো যে নির্পীড়িত মানুষের সামাজিক ন্যায় বিচার অর্জনের ক্ষেত্রে অহিংস প্রতিরোধ একটি প্রধান হাতিয়ার। অত্যাচারের প্রতিরোধ সম্বন্ধে এই সময় আমার ধারণা এবং মূল্যায়ন ছিল নিতান্তই বুদ্ধিগত। এটিকে সামাজিক স্তরে ফলপ্রসূভাবে সংগঠিত করার কোন সুদৃঢ় মনোভাব আমার মধ্যে তখন ছিল না।

যখন আমি একজন ধর্মযাজক হয়ে মন্টগোমারী বাই, তখন কল্পনা করতে পারিনি যে পরবর্তী কালে এমন একটি সংকটের মধ্যে আমি জড়িয়ে পড়ব যেখানে অহিংস প্রতিরোধ প্রয়োগ করা চলবে। আমি প্রতিবাদ করিনি, এমনকি প্রতিবাদের প্রস্তাবও রাখিনি। যখন প্রতিবাদ শুরু হ'ল, তখন সচেতন বা অচেতনভাবে আমার মনে এলো যীশুর ধর্মোপদেশের কথা, প্রেম সম্বন্ধে তাঁর মহত্তম শিক্ষার কথা এবং গান্ধী নির্দেশিত অহিংস প্রতিরোধের কথা। যত দিন যেতে লাগল, অহিংসার শক্তি আমি বেশি করে উপলব্ধি করতে লাগলাম। প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে গিয়ে অহিংসা আমার কাছে শৃঙ্খমাত্র একটি প্রক্রিয়া হয়ে রইলো না, যেটিকে আমি বুদ্ধির দিক থেকে গ্রহণ করেছিলাম, এটি আমার কাছে হয়ে উঠল একটি জীবনচর্যা প্রণালী, জীবনদর্শন। অহিংসা সম্বন্ধে অনেক কিছু যা আমার কাছে বুদ্ধিগতভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, বাস্তবক্ষেত্রে সে-সবের সমাধান পেয়ে গেলাম।

মন্টগোমারী আন্দোলনে অহিংসা দর্শনের একটি সুস্পষ্ট ভূমিকা ছিল। তাই এই দর্শনের কয়েকটি মৌল বিষয়ের উপর কিছু আলোচনা বিজ্ঞোচিত হবে।

প্রথমত বলে রাখা ভাল যে অহিংস প্রতিরোধ কাগজের পক্ষ বা পশ্চা নয়।

বুদ্ধিতে হবে যে এটা প্রতিরোধ, অন্য কিছু নয়। হিংসাকে ভয় করে বা হিংসা প্রয়োগের জন্য অশুদ্ধশক্তি নেই বলে যে ব্যক্তি অহিংসার পন্থা অবলম্বন করে সে আসলে অহিংস নয়। এই জন্যেই গান্ধী প্রায়ই বলতেন যে যদি ভীষণতা হিংসার বিকল্প হয়, তবে বৃদ্ধ করাই ভাল। সব সময়েই অন্য একটি বিকল্প আছে—সেই চেতনাবোধ থেকে গান্ধী এই উক্তি করেছিলেন। কোন ব্যক্তির বা জনগোষ্ঠীর অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণের প্রয়োজন নেই এবং অন্যায়ের প্রতিকারের নিমিত্ত হিংসার আশ্রয় নেওয়ারও দরকার হবে না। অহিংস প্রতিরোধের পন্থা রয়েছে। এই পথ কিন্তু শক্তিমানের পথ। এটি নিষ্ফল নিষ্ক্রিয়তা নয়। ‘নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ’ কথাটি অনেক সময় যেন ‘কিছু না করা’ গোছের একটি শাস্ত ধারণায় স্টিপ্ট করে, যেখানে প্রতিরোধকারী শাস্ত এবং নিষ্ক্রিয়ভাবে অন্যায়কে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু এর চেয়ে বড় মিথ্যা আর কিছু নেই। কারণ অহিংস প্রতিরোধকারী এই অর্থে নিষ্ক্রিয় যে সে প্রতিপক্ষের উপর দৈহিক আক্রমণ থেকে বিরত থাকে, কিন্তু তার মন এবং আবেগ সর্বদা সক্রিয় থাকে এবং সে প্রতিপক্ষকে অন্যায় সম্বন্ধে সজাগ করার প্রয়াস পায়। দৈহিকভাবে এই পন্থা নিষ্ক্রিয় বটে, কিন্তু আত্মিক দিক থেকে অত্যন্ত সক্রিয়। এটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নয়, এটি আসলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় অহিংস প্রতিরোধ।

অহিংসার দ্বিতীয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য এটি প্রতিপক্ষকে পরাজিত বা অপমানিত করতে চায় না, বরং তার সঙ্গে একটি বন্ধুত্ব এবং বোঝাপড়ার সম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী হয়। অহিংস প্রতিরোধকারী অনেক সময় অসহযোগ বা বরকটের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাবে, কিন্তু তার এই বোধ আছে যে এগুলি আসল লক্ষ্যবস্তু নয়। এগুলি হ’ল প্রতিপক্ষের মধ্যে একটি নৈতিক লজ্জাবোধ জাগিয়ে তোলার উপায়-মাত্র। লক্ষ্য হ’ল প্রতিপক্ষের হৃদয়ের পরিবর্তন এবং একটি সম্মানজনক আপোষ-মীমাংসা। অহিংসার ফলশ্রুতি একটি প্রেমভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা, আর হিংসার ফলশ্রুতি দুঃখদায়ক তিক্ততা।

অহিংস সংগ্রামনীতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য—এর আক্রমণের সরাসরি লক্ষ্য যতটা অন্যায় এবং অশুভশক্তি, অন্যায়কারী ততটা নয়। অহিংস প্রতিরোধকারী অশুভ শক্তিকেই পরাভূত করতে চায়, অশুভ শক্তির কবলে পড়ে যে অন্যায় করে তাকে নয়। অহিংস প্রতিরোধকারী যদি জাতিগত অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তাহলে তার স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যে টেনশন বিভ্রান্ত জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে নয়। যেমন আমি মশ্‌গোমারীর জনসাধারণকে বলতে চাই, টেনশন শ্বেতাঙ্গ এবং নিগ্রোদের মধ্যে নয়। এই টেনশন মূলত রয়েছে ন্যায়বিচার এবং অবিচারের মধ্যে। এই সংগ্রামে যদি জয়লাভ হয়, সে জয় কেবল ৫০ হাজার নিগ্রোর নয়, তা হবে ন্যায় বিচার এবং শুভ শক্তির জয়। আমরা অন্যায়কে পরাস্ত করতে বন্ধপরিকর, অন্যায়কারী শ্বেতাঙ্গদের নয়।

অহিংস প্রতিরোধের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে স্বেচ্ছায় দুঃখ-কষ্টকে বরণ

মাটিন লুথার কিং : নির্বাচিত রচনা

করে নেওয়া হয়, প্রতিশোধ গ্রহণের কথা ওঠে না। শত্রুর আঘাতের প্রত্যুত্তরে তাকে প্রত্যাহ্বাত করা হয় না। গান্ধী তাঁর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, “স্বাধীনতা অর্জন করতে গিয়ে রক্তের নদী বয়ে যাবে, কিন্তু সেই রক্ত হবে আমাদেরই রক্ত।” অহিংস সংগ্রামী—হিংসার আঘাত সহ্য করবে, কিন্তু হিংসার প্রয়োগ থেকে বিরত থাকবে। কারাবরণকে সে এড়িয়ে চলবে না। জেলে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে সে জেলে যাবে ‘যেমন করে বর কনে বাসর ঘরে প্রবেশ করে’।

কেউ হয়ত প্রশ্ন তুলতে পারে—“অহিংস প্রতিরোধকারীর মানুষকে স্বেচ্ছায় দংশন করণের আত্মনা অর্থাৎ ‘আর এক গাল এগিয়ে দেওয়ার’ নীতির সামগ্রিক প্রয়োগের যৌক্তিকতা কোথায়?” এই প্রশ্নের উত্তর হ’ল অনার্জিত দংশনরূপ মানুসকে আত্মিক দিক থেকে উন্নীত করে। অহিংস প্রতিরোধকারী এই উপলক্ষ্যে পৌঁছেছে যে দংশনরূপের মধ্যে মানুসকে সংশ্লিষ্ট দেওয়ার এবং মানুসের স্বভাবের রূপান্তর ঘটানোর প্রচণ্ড সম্ভাবনা রয়েছে। গান্ধী বলেছেন, “যেসব বাস্তব মৌলিক গুরুত্ব রয়েছে, কেবলমাত্র বুদ্ধিত্বের মাধ্যমে মানুস তা পেতে পারে না। সেগুলি পেতে হয় দংশনের মূল্যে।” তিনি আরও বলেছেন, “প্রতিপক্ষের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটানো এবং যা ন্যায়ানুগ এবং সং তা তার কানে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে জঙ্গলের আইনের চাইতে দংশনরূপ অনন্তগুণ বেশি শক্তিশালী। অন্যথায় সে ত বুদ্ধির বাণী কানেই আনে না।”

অহিংস প্রতিরোধের পঞ্চ বিষয়টি হ’লো এই যে তা কেবলমাত্র ব্যাহিক হিংসাকেই এড়িয়ে চলে না উপরন্তু আভ্যন্তরীণ, অর্থাৎ অন্তর্স্থিত হিংসাকেও পরিহার করে। অহিংস প্রতিরোধকারী প্রতিপক্ষকে ত গুলি করে মারবেই না, এমনকি তার প্রতি কোনরকম বিবেচনাও পোষণ করবে না। অহিংসার কেন্দ্র-বিন্দুতে রয়েছে প্রেমের আদর্শ। অহিংস প্রতিরোধকারীর বক্তব্য হ’ল মানবীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দুর্নিয়ার নিপীড়িত মানুস কোনপ্রকার তিক্ততা সৃষ্টির বা হিংসাত্মক অভিযান চালানোর প্রলোভন থেকে মুক্ত থাকবে। প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা বা চেষ্টা পৃথিবীতে হিংসা বিবেষ শূন্য বাড়িয়েই যাবে। জীবনচর্য্যর পথে কারো না কারো এমন চেতনা বা নীতিবোধ থাকা দরকার যাতে এই বিবেষ পরস্পরার কোথাও যেন ছেদ ঘটে। আমাদের জীবনের কেন্দ্রভূমিতে প্রেমের আদর্শকে তুলে ধরতে পারলে এটা সম্ভব হবে।

এখানে প্রেমের কথা বলতে গিয়ে আমরা কোন ভাবপ্রবণ বা স্নেহপ্রবণ আবেগের কথা কলছি না। কোন মানুসকে স্নেহাসক্তির সঙ্গে অত্যাচারীকে ভালবাসতে বলা অর্থহীন। বক্ষ্যমান প্রসঙ্গে প্রেমের অর্থ হ’ল পারস্পরিক বোঝাপড়া, সেই শূভ ইচ্ছা যা মনকে পাপ থেকে মুক্ত করে। এখানে গ্রীক ভাষা আমাদের সাহায্যে আসবে। গ্রীক নিউ টেষ্টামেন্টে ‘প্রেম’-এর অর্থসূচক তিনটি শব্দ আছে। প্রথমে আছে ‘এরস্’ (eros) শব্দটি। প্ল্যাটোনির দর্শনে ‘এরস্’ (eros) বলতে

বোকার দিব্যলোকের (realm of the divine) প্রতি মানবাত্মার আকৃতি । বর্তমানে এর অর্থ দাঁড়িয়েছে নাস্ত্রনিক বা রোমান্টিক প্রেম । তৃতীয় শব্দটি হ'ল 'ফিলিয়া' (Philia) যার দ্বারা বোকার বন্ধুবান্ধবদেব মধ্যে ব্যক্তিত্বের স্নেহ ভালবাসা ! 'ফিলিয়া' এক অর্থে পারস্পরিক ভালবাসা ; একজন অন্যজনকে ভালবাসবে, অন্য জন থেকে ভালবাসা পায় বলে । যারা আমাদের বিরুদ্ধবাদী তাদের প্রতি ভালবাসার কথা যখন বলা হয়, সেই ভালবাসা কিন্তু এরস বা ফিলিয়া নয় । সেই ভালবাসাকে গ্রীক ভাষায় বলা হয় 'আগাপে' (agape) । 'আগাপে' মানে হ'ল পারস্পরিক বোঝাপড়া, সমস্ত মানবের প্রতি সাদৃশ্য যা কিনা সকল প্রকার হিংসা বিদ্বেষের উর্ধ্বে নিম্নে যায় । এ হ'ল উচ্ছ্বাসিত সার্বিক প্রেম যা একান্তভাবে অকৃত্রিম এবং স্বতস্কৃত, যা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়, যা যুক্তিতর্কের অতীত এবং সৃষ্টিশীল । এটি হচ্ছে ভাগবৎ প্রেম যা মানবের অস্তরে ক্রিয়াশীল । আগাপে হ'ল নিঃস্বার্থ ভালবাসা । সেই ভালবাসা যেখানে ব্যক্তি নিজের কল্যাণ নয়, প্রতিবেশীর কল্যাণ খুঁজে বেড়ায় । আগাপে শত্রু হয় ভাললোক এবং মন্দলোকের তারতম্যের বা ব্যক্তির গুণাবলীর হিসেবানকশ করে নয় । এটি শত্রু অপরকে ভালবাসার জন্যই ভালবাসা । এটি একান্তভাবেই প্রতিবেশীর হিত চিন্তা, প্রত্যেক মানবই প্রতিবেশী এই বোধ । কাজেই আগাপে বন্ধু এবং শত্রুর মধ্যে কোন পার্থক্য দেখে না ; এই প্রেম উভয়ের দিকেই ধাবিত হয় । কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে তার সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্যই ভালবাসে, তবে সেই বন্ধুত্ব থেকে ফায়দা ওঠাবার জন্য যতটা এই ভালবাসা, বন্ধুর জন্য ততটা নয় । অতএব ভালবাসা যে নিঃস্বার্থ এ' বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে তখন যখন কেউ ভালবাসবে তার শত্রু-প্রতিবেশীকে যার থেকে শত্রুতা এবং পীড়ন ছাড়া ভাল কিছু প্রত্যাশা করার নেই । আগাপে সম্বন্ধে আরেকটি মৌল ব্যাপার এই যে এর উৎস অপর ব্যক্তির প্রয়োজন থেকে—সে প্রয়োজন হ'ল সমগ্র মানব পরিবারে দ্বারা শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত তাদের অন্যতম হওয়া । যে সামারিটান (Samaritan) যেরিকো সড়কের (Jericho Road) উপর ইহুদিকে সাহায্য করেছিলেন, তিনি ছিলেন একজন উত্তম উচ্চমানের মানুষ, কেননা তিনি একটি মানবিক প্রয়োজনের মুখোমুখি হয়ে তাতে সাড়া দিয়েছিলেন । ঈশ্বরের প্রেম শাস্বত এবং তা ব্যর্থ হয় না । তাই ঐশী প্রেমের প্রয়োজন মানবের রয়েছে । সেন্ট পল্ নিশ্চিত আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে যীশু পাপমুক্তির জন্য প্রেমসিঞ্চিত কার্যটি করেছিলেন যখন আমরা পাপাসক্ত ছিলাম, অর্থাৎ ঠিক সেই মূহুর্তে যখন প্রেমের প্রয়োজন আমাদের সবচেয়ে বেশি ছিল । যেহেতু বর্ণবৈষম্যের জন্য শ্বেতাঙ্গ মানুষের ব্যক্তি-সম্ভার মারাত্মক বিকৃতি ঘটেছে, সেইহেতু তার প্রয়োজন নিগ্রোদের ভালবাসা । নিগ্রোদের, শ্বেতাঙ্গকে ভালবাসতেই হবে, কেননা শ্বেতাঙ্গ মানুষের সেই ভালবাসার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে তার টেনশন, নিরাপত্তাবোধের অভাব এবং ভয় থেকে শ্রাণ পাওয়ার জন্য ।

মার্টিন লুথার কিং : নির্বাচিত রচনা

আগাপে (agape) দ্বর্ভল নিষ্কিয় প্রেম নয়। এটি সক্রিয় প্রেম। আগাপে এমন প্রেমের সম্পান দেয় যা সমাজকে রক্ষা করে, সৃষ্টি করে। এমনকি কেউ যখন সমাজকে ভাঙবার চেষ্টা করে, তখন এই প্রেম সমাজকে রক্ষা করার প্রয়াস পায়। আগাপে পারস্পরিকভাবে মান্দুষকে ত্যাগ স্বীকারেও উৎসাহ করে। আগাপে সামাজিক সুসম্পর্ক স্থাপনের একটি বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি—সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই প্রেম মাঝপথে থেমে থাকে না, শেষ ধাপ পর্যন্ত এগিয়ে যায়। সমাজকে সৌহার্দ্য এবং সুসম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে এই প্রেম মান্দুষের দোষ-দ্বর্ভলতাকে ক্ষমা করতে পারে, সাতবার নয়, দরকার হলে সত্তরবার। ভগ্ন সমাজের পুনরুদ্ধারের জন্য ঈশ্বর কতদূর যেতে পারেন, তার প্রতীক চিহ্ন হল ক্রুশ (Cross)। যে অশুদ্ধ শক্তি সমাজের পথরোধ করে দাঁড়ায়, তার উপর ঈশ্বরের জয়ের স্মারক হ'ল প্রভু যীশুর পুনরুত্থান (Resurrection)। পবিত্র সত্তা (The Holy Spirit) হ'ল নিত্য চলমান সমাজ যা ইতিহাসের মধ্য দিয়ে অগ্রসরমান বাস্তব সত্যকে স্বীকার করা। যে ব্যক্তি সমাজের শত্রুতা করে, সে ঈশ্বরের সৃষ্টির বিরুদ্ধে কাজ করে। অতএব আমি যদি ঘৃণা বিবেষের জবাব ঘৃণা বিবেষের মাধ্যমেই দিই, তাহ'লে ভগ্ন সমাজের ভগ্নতাকে আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যখন ভালবাসা দিয়েই ঘৃণা ও বিবেষের মোকাবিলা করতে পারি, কেবল তখনই ভগ্ন সমাজের ভগ্ন অংশগুলিকে জুড়ে দিতে পারি। কিন্তু আমি যদি ঘৃণা দিয়ে ঘৃণাকে রোধ করতে যাই, তা হ'লে আমার ব্যক্তি সত্তার বিলুপ্তি ঘটবে, কেননা সৃষ্টির ধরণটাই এমন যে কেবল সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেই আমার ব্যক্তিত্ব সার্থকতা লাভ করতে পারে। বৃকার টি. ওয়াশিংটন সত্যিই বলেছেন, “কেউ যেন তোমাকে এত নীচে টেনে না নামায়, যার ফলে তোমার বিবেষ জন্মায়।” তেমন স্তরে সে যদি তোমাকে টেনে নামায় তা হ'লে সে তোমাকে সমাজের বিরুদ্ধবাদী করে তুলবে, সে তোমাকে সমস্ত সৃষ্টিকে অমান্য করার দিকে টেনে নিয়ে যাবে এবং তার ফলে তোমার ব্যক্তিসত্তার বিনশ্তি ঘটবে।

শেষ পর্যন্ত আগাপের অর্থ দাঁড়ায় সামগ্রিক জীবন যেটি পরস্পর-সম্পর্কিত—এই সত্যের স্বীকৃতি। সমগ্র মানবজাতিই একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে জড়িয়ে আছে এবং সব মান্দুষ ভাই। ভাই আমার প্রতি যাই করুক না কেন, আমি আমার ভাইয়ের যে পরিমাণ ক্ষতি করব, সেই পরিমাণ ক্ষতি আমি আমার নিজের প্রতিই করব। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, শ্বেতাঙ্গেরা নিগ্রোদের স্বাধিকার দান এড়াবার উদ্দেশ্যে প্রায়শ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্দান নিতে অস্বীকার করে ; কিন্তু যেহেতু সব মান্দুষই ভাই, তারা নিজেদের সম্মানদের ক্ষতি না করে নিগ্রো শিশুদের তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। স্কিঙ্গ কললাভের চেষ্টা সঙ্গেও নিজেদের উপর আঘাতের মধ্যে সর্বকালের সমাপ্তি ঘটে। এমন কেন হয় ? কারণ সব মান্দুষ ভাই। তুমি যদি আমার ক্ষতি কর, তাহ'লে তুমি তোমার নিজেরই ক্ষতি করবে। আগাপে অর্থাৎ প্রেম ভগ্ন সমাজকে দৃঢ়নিবন্ধ রাখার উপায় এবং উপাদান। আমি যখন প্রেমের দ্বারা

নিরস্ত্রিত বা পরিচালিত হই, তখন সমাজকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা, অন্যায়কে প্রতিরোধ করা এবং আমার ভাইদের প্ররোজন সিদ্ধ করা এই কৰ্তব্যবোধও আমাকে পরিচালিত করে।

অহিংস প্রতিরোধ সম্বন্ধে ষষ্ঠ মৌল কথা হ'ল—সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ন্যায়-বিচারের পক্ষে রয়েছে এই প্রত্যয়টি। ফলে অহিংসার বিশ্বাসী ব্যক্তির ভবিষ্যতের উপর গভীর আস্থা থাকে। কি করে অহিংস প্রতিরোধকারী প্রতিশোধ নেওয়ার পথে না গিয়ে দুঃখযন্ত্রণাকে বরণ করে নিতে পারে তার অন্যতম কারণ ভবিষ্যতের প্রতি তার অন্তর্হীন গভীর বিশ্বাস। কেননা সে জানে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামে নিখিল বিশ্ব তার সাথে রয়েছে। এটা ঠিক যে এমন সব অহিংসার নিষ্ঠাবান বিশ্বাসী মানুষ আছেন যাদের পক্ষে ব্যক্তিসত্তাবিশিষ্ট ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু এই সমস্ত মানুষও একটি সৃজনশীল শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, যা সার্বভৌম সমগ্রতা সৃষ্টির কাজে সত্যত ক্রিয়াশীল। আমরা এটিকে অচেতন প্রক্ৰিয়া, নৈব্যৃত্তিক বন্ধ অথবা অসীম শক্তি এবং অনন্ত প্রেমের আধার ব্যক্তিসত্তা বিশিষ্ট পরমপুরুষ যাই বলি না কেন, এটি সত্য যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী এমন এক সৃজনশীল শক্তি আছে যা বাস্তব সত্তার বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে একটা সুসঙ্গত সমগ্রতার মধ্যে ধরে রাখে।

এখান থেকে যাই কোথায় ?

(হোমার টু গো ক্রম্ব হিয়ার)

আলাবামার মন্টগোমারীতে বাসে বাতরাতের অধিকার নিয়ে সংগ্রাম এখন ইতিহাস হয়ে আছে। নানা গাভবর্ণের যাত্রীদের নিয়ে একীকৃত বাসগদুলি যখন রাস্তা দিয়ে চলে, তখন তারা যাত্রীদের সঙ্গে একটি অর্থবহ প্রতীকও বহন করে। অধিকাংশ যাত্রীদের মধ্যে মতৈক্য, মানুষের প্রতি মানুষের সদিচ্ছা এবং বিভক্ত সমাজের মধ্যে শান্তি স্থাপনের ইচ্ছিত। মাঝে মধ্যে যাত্রীদের মধ্যে যে মতানৈক্য দেখা দেয় তা একথাই স্বরণ করিয়ে দেয় যে মন্টগোমারীতে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে গোষ্ঠীত্ব ও ব্যক্তিগত সংঘর্ষের অনিষ্টকর সম্ভাবনা নিয়ে জাতিবৈষম্য এখনও বিদ্যমান। বস্তুত জাতিবৈষম্য সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলে এখন একটি বাস্তব সত্য।

এখান থেকে আমরা যাই কোথায় ? যেহেতু মন্টগোমারীর সমস্যা বৃহত্তর জাতীয় সমস্যার বহিঃস্ফূরণ, সুতরাং আমরা কি শুধু মন্টগোমারীতে না গিয়ে সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলে তথা জাতীয় স্তরে চলে যাব ? বছরের পর বছর যে শক্তিগদুলি দানা বেঁধে উঠেছে, সেগদুলিই বর্তমান গোষ্ঠী সম্পর্কের মধ্যে সংকট সৃষ্টি করেছে। কি সেই সমস্ত শক্তি যা এই সংকটের উদ্ভব ঘটিয়েছে ? সিন্ধুস্মৃতি কি হবে ? আমরা কি একটি সামাজিক এবং রাজনৈতিক অচলাবস্থার মধ্যে এসে পড়েছি ; অথবা আমাদের আয়তনের মধ্যে কি এমন সৃষ্টিধর্মী সম্পদ আছে যার দ্বারা সৌভ্রাতৃত্ব এবং সমন্বয়ের পরিবেশে বেঁচে থাকার আদর্শ রূপায়িত হতে পারে ?

বিগত অর্ধ শতাব্দীতে আমেরিকান নিগ্রোদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। দু'টি মহাযুদ্ধের ফলশ্রুতিস্বরূপ উদ্ভূত সামাজিক পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মন্দা এবং যানবাহন ব্যবস্থার বিস্তার গ্রামীণ চাষ আবাদেদের মধ্যে আবশ্য পূর্ববর্তী বিচ্ছিন্ন জীবনধারা থেকে নিগ্রোদের দূরে টেনে যাওয়া সম্ভবপর এবং অত্যাবশ্যক করে তুলেছে। চাষবাসের ক্রমাবনতি এবং সমান্তরালভাবে শিল্পের অগ্রগতি বহুসংখ্যক নিগ্রোকে নগরে টেনে এনেছে, ক্রমশ তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছে। নতুনের সংস্পর্শে এসে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হয়েছে এবং শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে তাদের এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাব্যতা দেখা দিয়েছে। এ সমস্ত বিষয় সংযোজিত হওয়ার ফলে নিগ্রোরা নিজেদের নতুনভাবে দেখতে শুরু করল। তাদের প্রসারমান জৈবিক অভিজ্ঞতা তাদের মধ্যে এই বোধ সৃষ্টি করল যে বৃহত্তর সমাজ পত্তনের ক্ষেত্রে তারা একটি সম উপাদান ; অতএব তাদের নতুন সামাজিক দায় দায়িত্বের সঙ্গে সজ্জিত রেখে তাদের সর্বকম অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা দেওয়া উচিত। একদা দাসত্ব এবং বর্ণবৈষম্যের পঙ্গুত্ব থেকে উদ্ভূত হীন-মন্যতায় জর্জরিত নিগ্রোরা আজ নিজেদের নতুনভাবে যাচাই করে দেখছে। তাদের এই বোধ জেগেছে যে তারা একজন কেউ কটে। তাদের ধর্ম তাদের কাছে এই সত্য

প্রকটিত করছে যে ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের ভালবাসেন এবং মানুষ সম্বন্ধে আসল কথা হ'ল একজন মানুষ কেবল তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নয়, তার মৌলিক সত্তা ; ঈশ্বরের কাছে তার চিরন্তন মূল্যই আসল বস্তু, তার চুলের গড়ন বা চামড়ার রঙ নয় ।

যতদিন পর্যন্ত না প্রথম শ্রেণীর নাগরিককে একটি বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছে, ততদিন এই ক্রমবর্ধমান আত্মসম্মানবোধ নিগ্রোদের সংগ্রাম ও ত্যাগের পথে এগিয়ে যাওয়ার সংকল্পে অনুপ্রাণিত করেছে । মন্টগোমারীর-কাহিনীর এই হচ্ছে মর্মকথা । দক্ষিণাঞ্চলে নতুন আত্মসম্মান এবং নতুন নিয়তি সচেতন এক নতুন নিগ্রোর আবির্ভাব ঘটেছে এটি বৃষ্ণতে না পারলে কেউ মন্টগোমারীতে বাস সংক্রান্ত প্রতিবাদের প্রকৃত তাৎপর্য বৃষ্ণতে পারবে না ।

নিগ্রোর পরিবর্তনশীল নতুন ভাবমূর্তির সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের মধ্যে গড়ে উঠেছে এক নৈতিক বিবেকবোধ । 'ডিসক্রিমিনেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স' সাক্ষরিত হওয়ার সময় থেকে জাতিগত প্রশ্নে আমেরিকা এক ধরনের ব্যাধিগ্রস্ত মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে । তার ঐক্য সন্তার মধ্যে টানাটানা চলেছে—এক সন্তায় সে গর্বের সঙ্গে গণতন্ত্রের আদর্শ প্রচার করেছে, অন্য সন্তায়, পরিতাপের বিষয়, সে গণতন্ত্রবিরোধী কাজে লিপ্ত থেকেছে । জাতিপৃথকীকরণের অস্তিত্ব, দাসত্বপ্রথার মত, সর্বদা গণতান্ত্রিক আদর্শ এবং ক্রীষ্টান ধর্মের পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে । বস্তুত জাতিপৃথকীকরণ এবং গোষ্ঠীগত বৈষম্য 'সকল মানুষ সমান' এই নীতির উপর স্থিত এবং প্রতিষ্ঠিত একটি ন্যাশন বা জাতির মধ্যে এক অতি অশুভ হেঁয়ালি যেন । এই স্ববিরোধিতা উত্তর ও দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গদের বিবেককে নাড়া দিয়েছে এবং ফলে অনেকে বৃষ্ণতে পেরেছেন যে জাতিপৃথকীকরণ মূলত অতীব মন্দ ব্যাপার ।

এই প্রতিক্রিয়ার চরম পরিণতি হ'ল সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক পাবলিক স্কুলে জাতিপৃথকীকরণ নীতিকে বে-আইনী ঘোষণার মধ্যে । প্রত্যেক শৃঙ্খলিত সমাজ, মানুষের কাছে ১৯৫৪ সালের ১৭ই মে দিনটি জ্বরদস্তমূলক জাতিপৃথকীকরণের দীর্ঘ রাত্রির আনন্দদায়ক অবসান হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে । বিধাহীন ভাষায় আদালত রায় দিয়েছে যে 'পৃথক অথচ সমান' সুযোগসুবিধা কার্যত অসম এবং একটি শিশুকে তার গোষ্ঠীর নিরিখে পৃথক রাখার এই সমান আইনগত নিরাপত্তা থেকে সেই শিশুকে বঞ্চিত করা । এই রায় লক্ষ লক্ষ স্বাধিকারবঞ্চিত নিগ্রোদের কাছে আশার বাণী নিয়ে এল যারা প্রথাগতভাবে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখার সাহস পেত মাত্র । অধিকতর এটি নিগ্রোদের আত্মমর্যাদা বোধকে আরও বাড়িয়ে দিল এবং তাদের অধিকতর ন্যায়বিচার আদায়ের সংকল্পে উৎসাহ করে তুলল ।

নিগ্রো আমেরিকানরা সর্বপ্রকার অত্যাচার থেকে মুক্তি অর্জনের সংকল্পে উৎসাহিত হয়েছে সেই গভীর প্রত্যাশা থেকে যা তাবৎ দুর্নিয়ার নিপীড়িত মানুষদের উৎসাহ করেছে । এশিয়া এবং আফ্রিকায় যে অসন্তোষের গড়্ গড়্ শব্দ শোনা যাচ্ছে, তা হচ্ছে যারা দীর্ঘকাল ঔপনিবেশিকতাবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের শিকার

হয়েছে, তাদের স্বাধীনতা এবং মানবিক মর্যাদা অশ্বেষণের প্রকাশ। অতএব প্রকৃত অর্থে আমেরিকার জাতিগত সংকট হচ্ছে বৃহত্তর বিশ্বসংকটের অংশবিশেষ।

কিন্তু যেসব অসংখ্য পরিবর্তন, নিগ্রোদের ভিতর একটি নতুন মর্যাদাবোধ সৃষ্টির মধ্যে সমীকৃত হয়েছে সেগুলি বর্তমান সংকটের জন্য দায়ী নয়। যদি সকল মানুষ সদ্ব্যবস্থা প্রণোদিত হয়ে এই ঐতিহাসিক পরিবর্তন সমূহ মেনে নিত, তা হ'লে কোন সংকটই দেখা দিত না। এই সংকট গড়ে উঠল যখন নিগ্রোদের যথার্থ অভিষ্ট সিস্টেমের জন্য সমবেত চাপ একটানা কঠোর প্রতিরোধের মূখে পড়ল। তখন গণতান্ত্রিক সামান্যতম উপর প্রতিষ্ঠিত ক্রমপ্রসারমান নতুন রাষ্ট্রনীতি অভিব্যক্ত ও অধীনতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত পুরনো রাষ্ট্রনীতির মুখোমুখি হ'ল। বহিরাগত বিক্ষোভকারীরা, এন.এ.এ.সি.পি'র লোকেরা মন্টগোমারীর প্রতিবাদীরা এমনকি স্থানীয় কোর্টও এই সংকট সৃষ্টি করেন। অপার্তিবিরোধী মনে হ'লেও এই সংকট বেড়ে উঠল যখন আমেরিকান গণতন্ত্রের অতি মহৎ নীতিসমূহ, যেগুলির তাৎপর্য দৃশ্য বহুরেও পুরোপুরি হ্রাসপ্রাপ্ত করা যাবেনি, পূর্ণতা লাভ করতে আরম্ভ করল এবং সংগে সংগে পার্শ্ববর্তী শক্তির প্রতিরোধের সম্মুখীন হ'ল যা স্বাধীনতার স্বপ্নরূপকে সংকুচিত ও নিষেধিত করার চেষ্টায় মেতে উঠল।

এই প্রতিরোধ সময় সময় বড় অশুভ চেহারা নিয়েছে। অনেকগুলি অঙ্গ-রাজ্যের প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটেছে কেন্দ্রীয় নীতি নির্দেশের খোলাখুলি অমান্যের মধ্যে। দক্ষিণের বিধানসভাগুলির হলঘরে এখনও 'চাপিয়ে দেওয়া', 'নাকচ করা' ইত্যাদি কথা সশব্দে উচ্চারিত হয়ে থাকে। অনেক সরকারী কর্মচারী তাদের সরকারী ক্ষমতা দেশের আইন লঙ্ঘনে ব্যবহার করে থাকে। তাদের কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজকর্ম, উত্তেজক বিবৃতি এবং সত্যের বিকৃতি ও অধঃসত্য প্রচারের দ্বারা তারা সুযোগসুবিধাবঞ্চিত অধিকাংশ শ্রেণীর মনে অস্বাভাবিক ভীতি এবং অস্থির রূপে সৃষ্টি করতে সফল হয়েছে। ফলে উত্তেজনা এবং বিদ্রোহের দ্বারা চালিত হয়ে তারা এমন সব হীন এবং হিংস্র কাজ করতে থাকে যা স্বস্থ মনের মানুষ কখনও করে না।

নতুন সমাজব্যবস্থার উদ্ভবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ মূর্ত হয়ে উঠেছে কিউ ক্লাক্স ক্ল্যানের পুনরাবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। যে কোন মূল্যে জাতি পৃথকীকরণ বজায় রাখার সঙ্কল্প নিয়ে এই সংঘটি রুঢ় এবং বর্বর পদ্ধতি প্রয়োগ করতে থাকে। সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত গোষ্ঠীদের মধ্য থেকে এই সংঘটি তাদের সদস্য সংগ্রহ করে যারা নিগ্রোদের সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মধ্যে একটি রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আশংকার আভাস পায়। যদিও ক্ল্যান রাজনৈতিকভাবে বখ্যাত এবং সব দিক থেকে প্রকাশ্যে বিকৃত, তথাপি এটি একটি বিপজ্জনক শক্তি যা জাতি-বৈষম্যগত এবং ধর্মীয় গোড়ামির উপর টিকে আছে। এর অতীত ইতিহাসের দর্শন যখনই ক্ল্যান সক্রিয় তখনই হিংস্র কিছু ঘটনার আশংকা দেখা দেয়।

তারপর রয়েছে হোয়াইট সিটিজেন্স্ কাউন্সিল। যেহেতু তারা ক্যানের চেয়ে উচ্চতর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক স্তর থেকে সদস্য সংগ্রহ করে থাকে, তাই তাদের অর্থাৎ কাউন্সিলকে ঘিরে থাকে কিছুটা মর্যাদার দৃষ্টি। কিন্তু ক্যানের মত, আইনের বিধান সত্ত্বেও, তারা জাতিবৈষম্য বজায় রাখতে ব্যর্থপরিকর। তাদের ভীতিপ্রদর্শন, আতঙ্কসৃষ্টি, ব্লকট ইত্যাদি অস্ব প্রযুক্ত হয় নিগ্রোদের এবং যে-সব খেতাজ মানব ন্যায়ের সমর্থক তাদের বিরুদ্ধে। তাদের দাবী খেতাজদের পুরোপুরি সমর্থন এবং নিগ্রোদের ন্যায়াজনক আত্মসমর্পণ। সিটিজেন্স্ কাউন্সিল প্রায়শ বকধর্মিকের মত বলে থাকে যে হিংসায় তারা বিভূক্ত। কিন্তু তাদের আইনলঙ্ঘন, নীতিবিরুদ্ধ কার্যধারা এবং বিবেচপূর্ণ প্রকাশ্য ঘোষণা সমূহ অনিবার্যভাবে এমন আবহাওয়া সৃষ্টি করে যেখানে হিংসা প্রশস্ত পায় এবং টিকে থাকে।

কাউন্সিলের কার্যকলাপের ফলে দক্ষিণের নরমপন্থী খেতাজরা সামাজিক বহিস্কার এবং অর্থনৈতিক প্রতিশোধের ভয়ে জাতিপৃথকীকরণ রোধের বিষয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করতে সাহস পায় না। একদা খেতাজ এবং নিগ্রোদের মধ্যে যোগাযোগের যে-সব প্রথা বা পন্থা বিদ্যমান ছিল তা অনেকাংশে রুদ্ধ হয়ে গেছে।

জাতিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে বর্তমানে সংকটের এমন সব বৈশিষ্ট্য আছে যা সামাজিক বিবর্তনের সময়ে সামনে এসে পড়ে। স্থিতাবস্থার ধারক বাহকেরা যে ব্যক্তি বা সংগঠনকে নতুন সমাজব্যবস্থার উদ্ভবের জন্য দায়ী মনে করে তারা সেই ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে বিবোধগার করে থাকে। প্রায়শ এই বিবোধগার বড়ই সোচ্চার হয়ে ওঠে। দাসত্ব থেকে সীমিত মনুসিজাত বিবর্তনের মূখে আব্রাহাম লিঙ্কনকে হত্যা করা হয়েছিল। হাল আমলে পৃথকীকরণের অ-পৃথকীকরণে বিবর্তিত হওয়ার সুপ্রিমকোর্টকে কঠোর সমালোচনার মূখে পড়তে হচ্ছে এবং এন্. এ. এ. সি. পি-র বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা হচ্ছে এবং এটিকে আইন-বিরুদ্ধ প্রতিহিংসার শিকার করে তোলা হচ্ছে।

অন্যান্য সামাজিক সংকটের বেলায় যেমন হয়ে থাকে, তেমনিভাবে দক্ষিণের স্থিতাবস্থার সমর্থকেরা এই তর্ক তোলেন যে বাইরের চাপ তাঁদের উপরে এসে না পড়া পর্যন্ত তাঁরাও নিজেরাই ধীরে ধীরে সমস্যাগুলির সমাধান করেছিলেন। আজ দক্ষিণাঞ্চলের এক সুপরিচিত অভিযোগ হচ্ছে যে সুপ্রিম কোর্টের রায় তাদের জাতিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক প্রজন্ম পিছিয়ে দিয়েছে; জনগণ যারা একসঙ্গে শান্তিতে বসবাস করত, তারা একে অন্যের বিরোধী হয়ে পড়েছে। কিন্তু এভাবে আসলে যা ঘটে চলেছে, তার ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। যখন কোন পরাধীন জাতিগোষ্ঠী স্বাধীনতার দিকে এগোতে থাকে তখন তারা বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে না। বরং তারা বিচ্ছিন্নতাকে প্রকাশ করে দেয় যা পুরনো ব্যবস্থার সমর্থকেরা ঢেকে রাখার চেষ্টা করে। আজ যুক্তরাষ্ট্রে সংহতি আন্দোলন বিচ্ছিন্নতা

বার্টিন লুথার কিং : নির্বাচিত রচনা

সৃষ্টি করছে না। যে বিচ্ছিন্নতা বজায় ছিল, যার গভীরতার আসল প্রকৃতি নরম-পাখীরা দেখতে পাননি, স্পষ্ট করে তুলতে পারেননি, তারই প্রকাশ ঘটেছে সংহতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে।

সংকটের দিনগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসকদলে যারা উদার মত পোষণ করেন তাঁদের প্রভাবিত করার জন্য একটি বৈপ্লবীয়া চেষ্টা চালিয়েছিল উগ্রবাদীরা। যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গেরা উত্তরের শ্বেতাঙ্গদের এটি বোঝাতে চায় যে নিগ্রোরা স্বভাবতই অপরাধপ্রবণ। উত্তরাঞ্চলের সমাজে নিগ্রোদের অপরাধমূলক কাজ এবং তত্ত্বাবধানের অপরাধপ্রবণতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তারা বলে, “এই দেখ, নিগ্রোরা তোমাদের কাছে সমস্যা হয়ে উঠেছে। তারা যেখানেই যায়, সেখানেই সমস্যা সৃষ্টি করে।” পরিস্থিতির আসল চেহারার উল্লেখ না করে অভিযোগটি আনা হয়। অপরাধপ্রবণতার পরিবেশগত সমস্যাকে জাতিগত অপরাধপ্রবণতার নজির বলে ব্যাখ্যা করা হয়। উত্তরাঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহে যে সমস্ত সংকট দেখা দেয়, সেগুলি নিগ্রোদের প্রকৃতিগত অপরাধপ্রবণতার প্রমাণ বলে ব্যাখ্যাত হয়। উগ্রবাদীরা স্বীকার করতে চায় না যে বিদ্যালয়ের এই সমস্ত সমস্যা হচ্ছে নাগরিক অস্থিরতার লক্ষণ, জাতিগত হুঁটির প্রকাশ নয়। অপরাধ-প্রবণতা এবং উদ্ভাগগামীতা জাতিগত ব্যাপার কিছু নয়; জাতি গোষ্ঠী যাই হোক না কেন, অপরাধপ্রবণতার উদ্ভব হয় দারিদ্র্য এবং অজ্ঞতা থেকে।

উত্তর ও দক্ষিণের উদারপন্থীদের মনকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে পৃথকীকরণের সমর্থকেরা প্রায়শ কূটচাল ও চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে থাকে। অতি চালাকেরা বাইবেলের ভিত্তিতে পৃথকীকরণ এবং জাতিগত নিকৃষ্টতার বৈধতা নিয়ে বক্তব্য রাখে না। তারা বক্তব্য দাঁড় করায় তথাকথিত সাংস্কৃতিক এবং সমাজতাত্ত্বিক কারণ দেখিয়ে। তারা বলে নিগ্রোরা সংহতির জন্য প্রস্তুত নয়; যেহেতু নিগ্রোরা শিক্ষা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনগ্রসর, বিদ্যালয়গুলির সংহতিকরণ শ্বেতজাতিকে টেনে নীচে নামাবে। একথাটি স্বীকার করার মত সততা তাদের নেই যে শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা হচ্ছে জাতি পৃথকীকরণ এবং জাতিগত বৈষম্যের ফলশ্রুতি। যেকোন সমস্যার সমাধানের প্রকৃষ্টতম পন্থা হচ্ছে সেই সমস্যার মূলোদ্ভূত কারণ সমূহের দূরীকরণ। পৃথকীকরণের ভয়াবহ পরিণতিকে ওই নীতি চালু রাখার সপক্ষে স্বীকৃতি হিসেবে খাড়া করা যৌক্তিকতার দিক থেকে দ্বন্দ্ব বা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে সমর্থনের অযোগ্য।

দক্ষিণাঞ্চলের আইনসভাসমূহের আইন লঙ্ঘন, ‘শ্বেতপ্রাধান্য’ সংস্থাগুলির কার্যকলাপ এবং পৃথকীকরণনীতির ধারক-বাহকদের আসল সত্যের বিকৃতিকরণ এবং এটিকে স্বীকৃতিগ্রাহ্য বলে দেখানোর প্রয়াস-এর মত হিসাবী কাজের ধারণাধারণ-গুলির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। এই প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে দক্ষিণী শ্বেতাঙ্গদের সামন্ততান্ত্রিক আবাদ ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত তথাকথিত মানবিক মূল্যবোধ অব্যাহত রাখার বৈপ্লবীয়া প্রচেষ্টার প্রতিফলিত রূপে। এই ধরনের

মূল্যবোধ নাগরিকীকরণ এবং শিক্ষা প্রসারণের দিনে টিকে থাকতে পারে না। এসব ব্যাপার রয়েছে বর্তমান সংকটের মূলে।

দক্ষিণের বিদ্যালয়গুলি এখনকার ঝড়ঝঞ্ঝার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে-সমস্ত শক্তি আমাদের জাতীয় জীবনে যা-কিছু শ্রেয় তার পেছনে জিন্নাশীল—সেগুলি এখানে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ। বিদ্যালয় পৃথকীকরণ ব্যবস্থাকে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক সংবিধান বিরোধী ঘোষণার এক বছর পরে কোর্ট কিভাবে সংহতিকরণের কাজ সূচীকৃতভাবে দ্রুততার সাথে চালিয়ে নিতে হবে, সে সম্বন্ধে রূপরেখা সম্বলিত আদেশ জারী করেছিল। কোর্ট এঁকাজটি শেষ করার জন্য কোন সময়-সীমা বৈধে দেয়নি বটে, তবে কাজ শুরুর দায়িত্ব ঠিক করে দিয়েছিল। এঁটি সুস্পষ্ট যে কোর্ট এই যুক্তিসংগত পন্থা বেছে নিয়েছিল এই আশা নিয়ে যে শাভেজ্জামূলক শক্তিসমূহ অনতিবিলম্বে সক্রিয় হয়ে উঠবে এবং সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়-গুলিকে সহজ এবং শান্তিপূর্ণ রূপান্তরের জন্য তৈরি করে তুলবে।

কিন্তু শাভেজ্জামূলক শক্তিসমূহ এঁগিয়ে আসতে ব্যর্থ হ'ল। প্রেসিডেন্টের দপ্তর আশ্চর্যজনকভাবে নীরব থাকল। যদি এই ক্ষমতাসীল মহল থেকে অস্তিত্ব একমাত্র কথার জাতিকে সংহতির নৈতিক দিকগুলি ভেবে দেখতে এবং আইন মেনে চলতে উপদেশ দিত, তা হ'লে দক্ষিণাঞ্চলকে হালফিল বিভ্রান্তি এবং সন্ত্রাস থেকে অনেকটা বাঁচানো যেত। ন্যায় বিচার কায়দা করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শক্তিগুলি সক্রিয় হতে ব্যর্থ হ'ল। একথা সত্য যে কোর্টের রায় প্রকাশের অব্যবহিত পরে প্রধান প্রধান গীর্জা, শ্রম-সংগঠন এবং সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলির নেতারা রায়ের সমর্থনে বিবৃতি দিয়েছিল এবং তাদের প্রতিষ্ঠানগুলি সেই মর্মে প্রস্তাবও গ্রহণ করেছিল। কিন্তু একটি দলও শান্তিপূর্ণ পরিবর্তন আনার ব্যাপারে কোন কর্ম-সূচি গ্রহণ করেনি। তারা এমন কোন পরিকল্পনাও নেয়নি যাতে দক্ষিণের সমাজে যে-সব ব্যক্তি পৃথকীকরণের অবসানের জন্য কাজ করতে ইচ্ছুক ছিল, তারা অর্থ-নৈতিক প্রতিশোধ এবং নৈতিক নির্যাতনের মূলধোমুখি হলে কোথাও না কোথাও থেকে কোনরূপ সাংগঠনিক সমর্থন পাবে।

বিদ্যালয়-একীকরণের পেছনে জাতির নৈতিক শক্তিকে সংহত করা গেল না। ফলে এই নীতিকে ব্যর্থ এবং বরবাদ করে দিতে উদ্যত শক্তিসমূহ সংহত ও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়ে গেল। ভাল মান-যেরা যখন আত্মতুষ্টির ভাব নিয়ে নীরব দর্শক হ'লে রইলেন, বিপথে চালিত ব্যক্তিত্ব তখন কাজে নেমে পড়ল। যদি প্রতিটি চার্চ এবং সিনাগগ্ একটি কাজের প্রোগ্রাম নিয়ে এঁগিয়ে যেত, যদি প্রত্যেক নাগরিক এবং সমাজকল্যাণ সংস্থা, প্রতিটি শ্রমিক সংঘ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাদের সদৃশ্যপ্রণোদিত প্রস্তাবগুলি রূপায়ণে বাস্তব পরিকল্পনা নিত, যদি সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন তাদের শক্তিশালী মাধ্যমকে এই বিষয়ে জন-সাধারণকে শিক্ষিত ও সচেতনতার উন্নীত করার কাজে লাগাত; যদি প্রেসিডেন্ট এবং কংগ্রেস একটি বিষাহীন সুস্পষ্ট ভূমিকা নিতেন—অর্থাৎ এসব ব্যাপার যদি

মার্টিন লুথার কিং : নিষিদ্ধিত ঘটনা

ঘটত, তা হ'লে ফেডারেল সৈন্যবাহিনীকে সেন্সরাল হাইস্কুলের বারান্দায় টহল দিতে হ'ত না।

কিন্তু কাজে নেমে পড়ার সময় এখনও চলে যাবনি ! প্রত্যেক সংকটেই দুর্যোগ এবং সুযোগ দুইই আসে। এটি হয় প্রত্যাশিত মৃত্তি দিতে পারে অথবা সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। বর্তমান সংকটে আমেরিকা হয় জাতিগত ন্যায়বিচার অর্জন করতে পারবে, নয়তো মারাত্মক সামাজিক মনোবিকার সৃষ্টি করতে পারবে, যার পরিসমাপ্তি ঘটবে জাতির অভ্যন্তরীণ আত্মহননে। স্বাধীনতা এবং সাম্যের গণ-তান্ত্রিক আদর্শ হয় সকলের জন্য কার্যকরী হবে, নয়তো সমস্ত মানুষই উন্মুক্ত সামাজিক এবং আর্থিক সর্বনাশের ভাগীদার হবে। মোটকথা, এই সংকটের মধ্যে গণতন্ত্রের সাফল্যের অথবা ফ্যাসিবাদের জয়ের সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে; হয় সামাজিক অগ্রগতি, নয় অধঃপতন। মানবীর সৌভাগ্যের উচ্চ পথে চলা, অথবা মানুষের প্রতি মানুষের অমানুষিক আচরণের ঘৃণ্য নীচ পথে চলা এই দু'টির একটিকে আমাদের বেছে নিতে হবে।

ইতিহাস আমাদের এই প্রজন্মের উপর এক অবর্ণনীয় অতি গুরুত্বপূর্ণ নিয়তি চাপিয়ে দিয়েছে। তা হচ্ছে গণতান্ত্রিকতার প্রতিপক্ষকে সম্পন্ন করা যেটিকে অত্যন্ত ধীরগতিতে এগিয়ে নিতে আমাদের জাতি অনেক দীর্ঘ সময় নিয়েছে। কিন্তু এ হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার যা তাবৎ বিশ্বের মানুষের প্রাধ্বা আকর্ষণ করে এবং আদর্শ হিসাবে গ্রহণের প্রেরণা যোগায়। এই সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির কিভাবে মোকাবিলা করা হবে, তার দ্বারা নির্ধারিত হবে ব্যক্তি হিসাবে আমাদের নৈতিক সূক্ষ্মতা, অমূল্য হিসাবে আমাদের সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সূক্ষ্মতা এবং মৃত্তি দুনিয়ার নেতা হিসাবে আমাদের মর্যাদা। বর্তমান সংকটের সমাধানের সঙ্গে আমেরিকার ভবিষ্যৎ জড়িত। বর্তমান বিশ্বের যে রূপ, তাতে আমরা একটি নড়বড়ে গণতন্ত্র নিয়ে বিলাপ করতে পারি না। যুক্তরাষ্ট্রে প্রাণশক্তি, উন্নয়ন এবং সে উন্নতির পথে অগ্রসরমান বিশ্বের অবৈতকায় জাতি সমূহের প্রাধ্বা আকর্ষণের আশা করতে পারে না, যদি না সে নিজের দেশের জাতিগত সমস্যার প্রতীকার করে। আমেরিকা যদি এক প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রে হিসেবে টিকে থাকতে চায়, তবে সে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্ব বজায় রাখতে পারে না।

বর্তমান সংকটের সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে না, যদি না নরনারী নির্বিশেষে সকলে এর জন্য কাজ করে। মানুষের প্রগতি স্বতঃস্ফূর্ত নয়, অবশ্যম্ভাবীও নয়। ইতিহাসের দিকে লঘুভাবে তাকালেও বোঝা যাবে যে সামাজিক অগ্রগতি অবশ্যম্ভাবিতার চাকার উপর চড়ে গাড়িয়ে চলে না। ন্যায়বিচারের লক্ষ্যের দিকে প্রতি পদক্ষেপের জন্য চাই ত্যাগ, দৃষ্টিভোগ এবং সংগ্রাম; ত্যাগব্রতী ব্যক্তি মানুষের অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং গভীর আকৃতি। লাগাতার চেষ্টা না থাকলে সমগ্রই সহায়তা যোগায় সেই সব বিদ্রোহী এবং আদিম শক্তিগুলিকে যার উপস্থিতি বিবেকহীন আবেগ প্রবণতার মধ্যে এবং যা সমাজকে ধ্বংস করে। এখন ওদাস্য বা

আত্মতুষ্টির সময় নয়। এখন প্রচণ্ড এবং ইতিবাচক কাজের সময়। সুস্বীকরণের মত উজ্জ্বল স্বদেশপ্রেমীদের পক্ষে লজ্জার বিষয় হবে যদি উপরের অনুচ্ছেদগুলিতে যা বলা হয়েছে তা অসংখ্য রাজনৈতিক বক্তৃতার প্রতিধ্বনির মত শূন্যগর্ভ বাক-সর্বস্বতার মত শোনায়। যেহেতু মানুষ ভুলে যায়, তাই এই সমস্ত বিষয় বার বার উল্লেখ করতে হয়। কিন্তু বলা হয়ে গেলে একটি গতিময় কর্মপন্থাতির মাধ্যমে এগুলির রূপান্তরের কাজে এগিয়ে যেতে হবে, নতুবা যারা ক্রমোদয় থেকে দূরে সরে থাকে, তারা এগুলির আড়ালে আশ্রয় নেবে। আমেরিকাকে যদি বর্তমান সংকটে সুজনধর্মী অঙ্গীকার নিয়ে সাড়া দিতে হয়, তাহলে অনেক দল এবং সংস্থাকে অবশ্যই সাধারণ জানা কথার উর্ধ্বে উঠে আসতে হবে এবং জাতির সামগ্রিক চেহারার রূপান্তর ঘটানোর কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ শুরুর করতে হবে।

প্রথমত ফেডারেল গভর্নমেন্টের দিক থেকে জোরালো এবং আগ্রাসী নেতৃত্বের প্রয়োজন আছে। যদি সকল মানুষের নাগরিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে ফেডারেল কোর্টের মত প্রশাসন এবং আইন প্রণয়ন বিভাগ দু'টি ভাবিত হ'ত, তা হ'লে বিচ্ছিন্ন সমাজের সংহত সমাজে রূপান্তর আজ অনেকদূর অগ্রসর হ'ত। ওয়াশিংটন থেকে ইতিবাচক নেতৃত্বের অভাব কেবল একটিমাত্র দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ন্যায়বিচারের পোষকতার ক্ষেত্রে দুই প্রধান দলই পিছিয়ে পড়েছে। যে দক্ষিণী ডিক্সিক্র্যাটরা (Dixiecrat) এতদিন নাগরিক অধিকারের বিরোধিতা করার জন্য ড্যামোক্র্যাটিক দল ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তাদের অগণ-তান্ত্রিক কার্যকলাপের কাছে বহু ডেমোক্র্যাট আত্মসমর্পণ করে ন্যায়বিচারের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আবার বহু রিপাবলিকান উত্তরের দক্ষিণপন্থীদের ভণ্ডামির কাছে আত্মসমর্পণ করে ন্যায়বিচারের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করেছে।

ক্রান্তিকালীন এই উত্তেজনাপূর্ণ সময়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারকমন্ডলীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সত্ত্বেও এই কাজ সম্পন্ন করা একা আদালতের পক্ষে সম্ভব নয়। আদালতগুলি সাংবিধানিক নীতির ব্যাখ্যা দিতে পারে এবং পৃথকীকরণের আইনগত ভিত্তি নাকচ করে দিতে পারে, কিন্তু তারা আইন তৈরী করতে পারে না, প্রশাসক নিয়োগ করতে পারে না, অথবা স্থানীয় স্তরে ন্যায়বিচার চাপিয়ে দিতে পারে না।

অঙ্গরাজ্য এবং অঙ্গলগুলির ক্ষমতা আছে যদি তারা তা কাজে লাগাতে চায়। কিন্তু দক্ষিণের রাজ্যগুলি তাদের নীতি পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে। তারা একথা বলে যে রাজ্যগুলির অধিকারের এক্সক্লুসিভিটি মধ্যে ক্ষমতা রদ করার অধিকার আছে, যদিও তা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের, সংবিধানের সংশোধিত ধারার বা আইন সংক্রান্ত ব্যাখ্যার প্রতি অরদীচক দায়িত্বপালনের ব্যাপার হতে পারে। অতএব অবহেলাজনিত অক্ষমতার কারণে ক্ষমতা এবং দায়িত্ব ফেডারেল সরকারের কাছে ফিরে যার। এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার দায়িত্ব ফেডারেল সরকারের সমস্ত বিভাগের

বার্টিন লুথার কিং : নির্ধাচিত্ত বচন।

উপর ন্যস্ত হয়েছে।

সরকারের হস্তক্ষেপ বর্তমান সংকটের পুরোপুরি জবাব নয়, কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ আংশিক জবাব। নৈতিক সমাচার আইন-প্রণয়নের আওতার আসে না, কিন্তু এর দ্বারা মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করা যায়। আইন একজন মালিক বা নিয়োগকর্তাকে বাধ্য করতে পারে না আমাকে ভালবাসতে, কিন্তু আইন আমার গাভ্রণের জন্য আমাকে কাজে নিয়োগ করতে তার অস্বীকার করাকে ঠেকাতে পারে। হৃদয় এবং মনের ভুলস্ফাতি নিরাকরণের জন্য ধর্ম এবং শিক্ষার উপর আমাদের নির্ভর করিতেই হবে; কিন্তু ইতিমধ্যে বতর্কণ না অন্য লোকের অন্তর পরিদৃশ্য হচ্ছে, ততর্কণ অন্যায়কে বরণ করে নিতে কোন মানুষকে বাধ্য করা নীতিবিরুদ্ধ কাজ। উত্তরাঞ্চলের অনেকগুলি রাজ্যে অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় বৈষম্যবিরোধী আইনসমূহ এই জাতীয় নীতিহীনতার বিরুদ্ধে কঠোর অনুশাসনের প্রবর্তন করে।

তাছাড়া আইন এক ধরনের শিক্ষাও বটে। সুপ্রিম কোর্ট, কংগ্রেস এবং সংবিধানের ধারাগুলি ত সোচ্চার শিক্ষাদাতা। দক্ষিণের উপর ইতিমধ্যে কার্যকরী সুপ্রিম কোর্টের আদেশ এবং আইনগত এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাসমূহের প্রভাবকে লক্ষ্য করে দেখা জুল হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাক, সাময়িক বাহিনীতে পৃথকীকরণের অবসানের যে প্রভাব আগেই লক্ষ্য করা গেছে তা অপরিমেয় এবং ধারণাতীত। সুপ্রিম কোর্টের রায় পরিবহণ বিন্যাসে, শিক্ষকদের বেতন কাঠামোয়, বিনোদন ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে এবং আরও অসংখ্য ব্যাপারে পরিবর্তন এনেছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কার্য প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিস্বরূপ মানুষের হৃদয়ের না হলেও অভ্যাস আচরণের পরিবর্তন হয়েছে এবং প্রতিদিন হচ্ছে।

উত্তরাঞ্চলের বৈতাংগ উদারপন্থীরা হচ্ছে অন্য একটি দল বর্তমান সংকটে যাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আমেরিকায় আমরা যে জাতিগত ইস্যুর মুখোমুখি হয়েছি তা হচ্ছে জাতীয় সমস্যা, কোন গোষ্ঠীগত সমস্যা নয়। প্রতিটি আমেরিকাবাসীর নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ণ না করে নিম্নোদের নাগরিক অধিকার লঙ্ঘন করা যায় না। অন্যায় যে কোন স্থানে ঘটুক না কেন তা সব জায়গায় ন্যায়বিচারের প্রতি শঙ্কার কারণ হয়ে ওঠে। আলাবামার আইনশৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়লে তা অন্য সাতার্ল্লিশটি অংগ রাজ্যের আইনের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেবে। আমরা আমেরিকায় বাস করি এই ব্যাপারটির মানেই হ'ল যে আমরা অপরিহার্যভাবে পারস্পরিকতার জালে জড়িয়ে পড়েছি। সুতরাং কোন আমেরিকানই জাতিগত ন্যায়বিচার সংক্রান্ত সমস্যার ব্যাপারে উদাসীন থাকতে পারে না। প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে এ সমস্যায় মোলাকাৎ হয় সদর দরজায়। প্রত্যেক আমেরিকান নিজেকে বতর্কু এই জাতিগত সমস্যার সম্মুখীন মনে করবে, ততর্কুই এর সম্মাধান হবে। একজন লোক সুদূর দক্ষিণের কেন্দ্রস্থলে বা উত্তরের প্রত্যন্ত সীমান্ন বাস করুক না কেন, অন্যায়জাত সমস্যা তার নিজের সমস্যা; এটি তার

সমস্যা, কেননা এটি আমেরিকার সমস্যা ।

যে উত্তরাঞ্চল সত্যিই উদার, সেখানে মূক্ত উদারতার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে—উদারতা যা এখানকার সমাজে তথা সুদূর দক্ষিণে একীকরণে সুগভীর আস্থা রাখে । একীকরণ নৈতিক এবং আইনগতভাবে ন্যায়সম্মত বলে মেনে নেওয়া এক জিনিস ; সরাসরি এবং সক্রিয়ভাবে একীকরণ আদর্শ রূপায়ণে তৃতী হওয়া অন্য জিনিস । প্রথমটি বৌদ্ধিক স্বীকৃতি, দ্বিতীয়টি প্রকৃত বিশ্বাসের ব্যাপার । আজকের দিন হচ্ছে বক্তব্যকে কাজে রূপায়িত করার দিন । আজকের দিনে একীকরণের প্রতি শব্দ মৌখিক কৰ্তব্যপালনে চলবে না, সে কৰ্তব্যকে আমাদের জীবনে সামিল করে নিতে হবে ।

ইদানীং উত্তরের বৌশরভাগ সমাজে এক ধরনের আধা উদারতা বিরাজ করছে । সব দিকে দৃষ্টি দেওয়ার ঝোঁক আছে বলে কোন একটি দিকে নিবিষ্ট হতে পারছে না । এটি বস্তুগতভাবে এমন বিশ্লেষণ ধর্ম যা আত্মগতভাবে দায়বদ্ধ নয় । যারা বলে, “একটু ধীরেসুস্থে এগোন যাক, তোমরা ব্যাপারগুলিকে বড় দ্রুত ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে” —তাদের এঁসব কথা একজন উদারমনস্ক মানুষকে নিরস্ত করতে পারবে না । সহানুভূতিপূর্ণ বোঝাপড়া এবং যুক্তিসংগত ধৈর্যের সমাপ্তি ঘটতে আমি বলছি না ; কিন্তু সহানুভূতি বা ধৈর্যকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে শ্বিধার বা সঙ্কল্পের অশ্বিতরতার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা সমীচীন নয় । ওইগুলি হবে আমাদের সকল কাজকর্মের নির্দেশাত্মক নীতি, কিন্তু কৃত্যকর্মের বিকল্প নয় ।

এই উত্তেজনাঙ্গুল যুগবিবর্তনকালে দক্ষিণের নরমপন্থী শ্বেতাঙ্গদের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ন্যস্ত হয়ে আছে । দুর্ভাগ্যক্রমে আজকের দিনে দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গ মানুষদের নেতৃত্বে রয়েছে কম্পান্ডক উগ্রবাদীরা । যতসব মিথ্যা আইডিয়া প্রচার করে এবং মানুষের মনের গভীরে বিদ্যমান ভীতি এবং বিদ্বেষকে উস্কানি দিয়ে এসব লোক খ্যাতি এবং ক্ষমতা লাভ করেছে । কিন্তু তারা দক্ষিণাঞ্চলের মূখপাত্র নয়—এঁবিষয়ে আমি নিশ্চিত । তারা একগুঁয়ে এবং সোচ্চার সংখ্যালঘুদের হয়ে কথা বলে ।

এমনকি একজন অসতর্ক পর্যবেক্ষকও দেখতে পারে যে দক্ষিণ অঞ্চল বিস্ময়কর সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ । এই অঞ্চল প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এবং এখানকার স্থানীয় মানুষদের অন্তরে আছে উচ্চ উদারতা । এঁসব সম্পদ থাকা সত্ত্বেও একটি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত—এই অঞ্চল পিছিয়ে যাচ্ছে যা নিগ্রো এবং শ্বেতাঙ্গদের দুর্বল করে দিচ্ছে । দারিদ্র্যপীড়িত শ্বেতাঙ্গ পুরুষ, নারী এবং শিশুরা যে অসুস্থতা, বঞ্চনা এবং দারিদ্র্যের ক্ষতিচক্র বহন করছে তাতেই প্রমাণ হয় যে একজনের ক্ষতিসাধন অন্য সকলকেও আঘাত করে । পৃথকীকরণ সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলকে সামাজিক, আর্থিক এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশের অবাঞ্ছিত অংশের পশ্চাতে ঠেলে দিচ্ছে ।

বার্টিন লুথার কিং : নির্বাচিত বচন।

অথচ একক ‘অটুট’ দক্ষিণ বলে কিছু নেই। ভৌগোলিক দিক থেকে বলতে গেলে অস্তুত তিনটি ‘দক্ষিণ’ রয়েছে। ওকলাহামা, কেন্‌টাকি, কানসাস্ মিসৌরি, পশ্চিম ভার্জিনিয়া, ডেলাওয়ার এবং ডিসট্রিক্ট অফ কলাম্বিয়া নিয়ে আছে ‘সম্মতি-জ্ঞাপক’ দক্ষিণ। আছে টেনেসি, টেন্নাস্, উত্তর ক্যারোলিনা, আরকানাস্ এবং ফ্লোরিডা নিয়ে ‘দৈর্ঘ্য কি হয়’ দক্ষিণ। এবং আছে জর্জিয়া, আলাবামা, মিসিসিপি, লুইসিয়ানা, দক্ষিণ ক্যারোলিনা এবং ভার্জিনিয়া নিয়ে ‘প্রতিরোধী’ দক্ষিণ।

যেমন ভৌগোলিক দিক থেকে তিনটি ‘দক্ষিণ’ আছে, তেমনি আচরণ বা মনোভাবের নিরিখে আছে অনেকগুলি ‘দক্ষিণ’। এই রাজ্যগুলির প্রত্যেকটিতে একটি সংখ্যালঘু দল আছে যারা চায় যেন-তেন-প্রকারেণ, এমনকি হিংসার আশ্রয় পৃথকীকরণকে অব্যাহত রাখতে। বেশির ভাগ মানুষ ঐতিহ্যগত পরম্পরা বা রীতিনীতি অনুসারে আন্তরিকভাবে পৃথকীকরণে বিশ্বাস করে, কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার পক্ষে। অতএব তারা আইন মেনে চলতে ইচ্ছুক আইন যথোচিত বা যুক্তিসঙ্গত মনে করে নয়, আইন আইন বলেই। একটি ক্রমশ উদীয়মান তৃতীয় সংখ্যালঘু দল আছে যারা সাহস এবং বিবেকের সঙ্গে দেশের আইনকে কার্যকর করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এ’ সমস্ত লোক একীকরণের নৈতিক এবং সাংবিধানিক যৌক্তিকতায় বিশ্বাস করে। তাদের কণ্ঠস্বর এখনও পর্যন্ত ক্ষীণ, আইন লঙ্ঘনকারীদের প্রচণ্ড হৈ চৈ—এর মধ্যে শোনা যায় না। কিন্তু তারা কার্যক্ষেত্রে সক্রিয় রয়েছে।

শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত দক্ষিণে লক্ষ লক্ষ সিদ্ধাসম্পন্ন মানুষ আছে যাদের কণ্ঠস্বর এখনও অপ্রস্তুত, যাদের গর্তিবাধি এখনও অস্পষ্ট এবং যাদের সাহসিক কাজকর্ম এখনও দৃষ্টিগোচর নয়। আজকের দিনে এসব লোক ভয়ে নীরব থাকে—ভয় সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিশোধের। ঈশ্বরের নামে, মানবিক মর্যাদার নামে এবং গণতন্ত্রের স্বার্থে এসব লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে ডাক এসেছে সাহসে কোমর বাঁধতে, নির্ভয়ে কথা বলতে এবং প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব যোগাতে। আবার অন্য একটি দক্ষিণ তাদের আহ্বান জানায় : শ্বেতকায় দক্ষিণ, লক্ষ লক্ষ নিগ্রোদের দক্ষিণ, যারা শ্রম ও রক্ত দিয়ে দক্ষিণের মিশ্রসংঘ (Dixie) গড়ে তুলেছে। যাদের আকৃতি সৌন্দর্য এবং মর্যাদার জন্য যারা সকলের নিমিত্ত অধিকতর মুক্ত সুখী দেশ গড়ার জন্য স্বদেশবাসী শ্বেতাঙ্গ ভাইদের সঙ্গে হাত মেলাতে চায়। যদি শ্বেতকায় দক্ষিণী নরমপন্থীরা এখন কাজে নেমে পড়তে ব্যর্থ হন, তা হ’লে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকবে যে সামাজিক ক্রান্তিকালের বৃহত্তম ট্রাজেডি মন্দ লোকদের কর্কশ কলরব নয়, তা হ’ল ভাল লোকদের আশ্চর্য নীরবতা। আমাদের প্রজন্ম কেবল অশুকারের সন্তানদের কাজ এবং কথা করার জন্য অনুশোচনা করতে হবে না আলোর সন্তানদের ভীতি এবং ঔদাস্যের জন্যও তাদের তা করতে হবে।

কারা সাফল্যের সঙ্গে দক্ষিণকে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জলকাদা থেকে টেনে তুলতে পারবে? পারবে তার নিজের সন্তানেরা; যারা তার উর্বর এবং

সমৃদ্ধ ভূমিতে জন্মেছে এবং লালিত হয়েছে ; যারা তার দ্বারা প্রতিপালিত হয়েছে বলে তাকে ভালবাসে। প্রেম-ধৈর্য-বোদ্ধাপড়া ভিত্তিক সদিচ্ছার মাধ্যমে তারা তাদের ভাইদের উন্নত জীবনযাপনের পথে ডেকে আনতে পারে। এই মূহুর্তে শ্বেতাঙ্গ নরমপশুদের কাছে একটি বড় সুযোগ এসেছে, অবশ্য যদি তাঁরা শূন্য সত্য কথাই বলেন, আইন মান্য করেন এবং প্রয়োজনবোধে যাকে ন্যায় বলে জানেন তার জন্য দুঃখবরণে পিছপা না হন।

আবার শ্রমিক আন্দোলন হচ্ছে আজকের দিনে সার্থক পরিবর্তন ঘটানোর অন্যতম হাতিয়ার। বছরের পর বছর ধরে নিগ্রোরা নিরবচ্ছিন্নভাবে অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হয়ে আছে। গৃহযুদ্ধের পূর্বে দাসেরা এমন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে কাজ করেছে যেটি কোন ক্ষতিপূরণ বা নাগরিক অধিকার দেয়নি। দাসত্ব থেকে মুক্তির পর নিগ্রো-আমেরিকান একটি প্রধানত অসংগঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আওতায় থেকে একটানা দুর্দশা ভোগ করেছে, তাকে কোন জমি-জমা বা আইনের রক্ষাকবচ ছাড়া মুক্তি দেওয়া হ'ল এবং জাতিচ্যুত ব্যক্তি হিসাবে অতি তুচ্ছ চাকরবাকরের কাজ করার অধিকার মাত্র তার রইল। এমনকি যে ফেডারেল সরকার মুক্তি দিয়েছে, সে সরকার এমন কোন দীর্ঘ-মেয়াদী নীতি গ্রহণে ব্যর্থতা দেখালো, যা ক্রীতদাসদের আর্থিক সহায়সম্পদের নিশ্চয়তা দিতে পারত—যে জমিতে সে এককালে কাজ করেছে পূর্বতন মালিকের মত সেই জমিতে মালিকানার অধিকার তাকে দিতে পারত। নিগ্রো জনসাধারণের উপর শোষণ পুনর্গঠনের কাল থেকে আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়ে গেল।

নিগ্রোদের জন্য অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে শ্রমিক ইউনিয়নগুলি একটি বড় রকমের ভূমিকা নিতে পারে। যে-সব আমেরিকান নাগরিকদের বেতনই তাদের জীবিকার একমাত্র সম্ভব, তাদের আর্থিক কল্যাণ-সাধনের সংগ্রামে শ্রমিক ইউনিয়নগুলি ব্যাপ্ত আছে। যেহেতু বৃহৎ উৎপাদন শিল্পের মালিক বা ম্যানেজার হিসেবে আমেরিকান নিগ্রোদের কার্যত কোন অস্তিত্বই নেই, তাই আর্থিক দিক থেকে নিছক বেঁচে থাকার জন্য তাদের বেতন পাওয়ার উপরই নির্ভর করতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে আনুমানিক ১৫০টি খাটি শ্রমিক ইউনিয়নে ১৬'৫ মিলিয়ন সদস্য আছে। ঐগুলির মধ্যে ১৪২টি হচ্ছে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে এ. এফ. এল.—সি. আই. ও সংস্থার সদস্যরূপে অস্তিত্বশীল। যে-সব ইউনিয়ন নিয়ে এ. এফ. এল.—সি. আই. ও. গঠিত তাদের ১০'৫ মিলিয়ন সদস্যের মধ্যে নিগ্রোর সংখ্যা ১'০ মিলিয়ন। যে-সমস্ত সম্মিলিত ধর্মীয় সংস্থা নিগ্রোদের মধ্যে কাজ করে কেবলমাত্র তাদের আধিকতার নিগ্রো সদস্য আছে। যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, ত্রিনি শ্রমিক আন্দোলনের সম্পদ-সংগঠিত আমেরিকান সমাজে নিগ্রোদের যথাযথ স্থান অর্জনে ব্যবহৃত হবে—এরূপ আশা করার অধিকার তা হ'লে নিগ্রোর আছে। অন্যান্য শ্রমিক, কর্মচারীদের, সঙ্গে সেও এই অধিকার অর্জন করেছে।

মার্টিন লুথার কিং : নির্বাচিত রচনা

তাদের পারস্পরিক প্রম ও চেষ্টার ফলেই ত দেশের স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন সমূহ গড়ে উঠেছে।

অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার যারা শিকার, তাদের দৈহিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়ন শ্বাসরুদ্ধ হয়। শূন্য যে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রথাগত শিক্ষা এবং যথোপযুক্ত সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে তা নয়, অধিকন্তু আমাদের যে একান্ত মৌল এবং অধিকার সামাজিক সংগঠন—পরিবার, সেটিও আর্থিক অপ্রাচুর্যের ফলে নিপীড়িত, দুর্নীতিগ্রস্ত এবং দুর্বল হয়েছে। যখন একজন নিগ্রো পুরুষ যৎসামান্য মাহিনা পায়, যা নিতান্তই অপ্রচুর, তখন তার স্ত্রীকে সন্তানদের সাধারণ প্রয়োজন মেটানোর জন্য কাজ করতেই হয়। যখন মাকে আপন সন্তানদের স্নেহসিক্ত তত্ত্বাবধান এবং নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত করে কাজ করতে হয় তখন সে তার মাঝেকের সঙ্গ কাব্যত হিষ্টে আচরণ করে ; অন্যেরা সন্তানদের প্রতি অতি সামান্যই যত্ন নেয় অথবা আদৌ নেয় না, তারা বিনা তত্ত্বাবধানে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। একটি অসংহত সমাজে শূন্যমাত্র নিগ্রোরাই যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা নয়, অনুরূপ দৃগত অবস্থা হয় অনেক শ্বেতাঙ্গ পরিবারেও। নিগ্রো মায়েরা তাদের ঘর ছেড়ে যার শ্বেতাঙ্গ শিশুদের দেখাশোনা করতে এবং তাদের বিকল্প মা হতে, আর শ্বেতাঙ্গ মায়েরা অন্যত্র কাজ করে। এই অভূত কৌতুকের মধ্যে নিহিত আছে ভবিষ্যতের ভুলত্রুটি সংশোধনের অঙ্গীকার।

নিগ্রো এবং শ্বেতাঙ্গ কর্মীর উভয়েই সমান ভাবে নিগূহীত। উভয়ের জীবন-যাত্রার মান বাড়তে হবে জাতীয় সংগঠিত সঙ্গ তাল রেখে। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে পৃথক করে রাখার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। আছে শূন্যগর্ভ সামাজিক পার্থক্য। অর্থনৈতিক দিক থেকে নিপুণ শ্বেতাঙ্গ তার দারিদ্র্যকে এই ভেবে মেনে নেয় যে অন্য কোন বিষয়ে না হোক অস্তিত সামাজিকভাবে সে নিগ্রোদের উপরে। এই অসার অতিকথনে স্লামবোধের জন্য তাকে এবং তার সন্তানদের কঠোর মূল্য দিতে হয়েছে নিরাপত্তাহীনতা, ক্ষুধা, অসুস্থতা এবং হতাশা নিয়ে।

যে-সব শ্বেতাঙ্গ এবং নিগ্রোর একই রকম সমস্যা রয়েছে, তাদের মধ্যে একটি শক্ত ঐক্যবন্ধন গড়ে তুলতে হবে। শ্বেতাঙ্গ এবং নিগ্রো শ্রমিকদের পারস্পরিক উচ্চাশা আছে শিল্পে এবং কৃষিতে উৎপাদনের একটি অধিকতর ন্যায়সঙ্গত ভাগ পাওয়ার। উভয়েই চায় কাজে নিশ্চয়তা, বৃদ্ধ বয়সে নিরাপত্তা, সুস্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধির সংরক্ষণ। যে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন লক্ষ লক্ষ মানুষের আর্থিক নিরাপত্তা এবং হিতসাধনের ক্ষেত্রে প্রচুর অবদান যুগিয়েছে, সেই আন্দোলনের শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে শ্বেতাঙ্গ এবং নিগ্রোদের সামাজিক সাম্রোয় ভিত্তিতে সুসংগঠিত করে তাদের অর্থনৈতিক মর্জি অর্জনের কাজে।

শ্রমিক আন্দোলন নিশ্চয়ই ইতিপূর্বে এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। বশুত প্রত্যেক জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক শ্রমিক ইউনিয়নের সুস্পষ্ট বৈষম্য-বিরোধী নীতি আছে। শূন্যমাত্র আমেরিকার প্রম আন্দোলন থেকে নয় ; পরন্তু

সমগ্র আমেরিকার সমাজ থেকে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক প্রবণতা নিম্নলিখিত করাই যে চরম লক্ষ্য—এ'কথা আন্তরিকতার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন এ. এফ. এল্.—সি. আই. ও'র জাতীয় স্তরের নেতারা। কিন্তু এই নীতি স্বেচ্ছা জাতিবৈষম্য তত্ত্বের দ্বারা চালিত কিছ্‌ ইউনিয়ন নিগ্রোদের অবনিমিত অর্থনৈতিক স্থিতিবিস্তার আটকে রাখার ব্যাপারে মদস্ত দিয়েছে। কোন কোন ইউনিয়নের সদস্যপদ নিগ্রোদের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছে এবং শিক্ষানবিশী এবং কর্মভিত্তিক-শিক্ষণ তারা পেতে পারে না। দেশের প্রত্যেক অংশে দেখা যায় যে এমন সব স্থানীয় ইউনিয়ন আছে যেগুলি নিগ্রোদের জন্য চাকরির স্থান করার বা চাকরিতে তাদের পদোন্নতির ব্যাপারে সাংঘাতিক রকমের অত্যন্ত বিদ্বেষপূর্ণ বাধার সৃষ্টি করে। অল্পসংখ্যক কিছ্‌ ব্যক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যাদের অনেকে হোয়াইট সিটিজেনস্‌ কাউন্সিলে কাজ করে, সংগঠিত প্রমিক-সংস্থাগুলির একটি বড় অংশের প্রচণ্ড বিরোধিতার মূখে দক্ষিণাঞ্চলকে অসংগঠিত করার এ. এফ. এল্.—সি. আই. ও'র প্রচেষ্টা বাস্তবিকপক্ষে পরিত্যক্ত হয়েছে।

সাধারণ প্রমিকদের মধ্যে এ'সব অবস্থার অস্তিত্ব থেকে প্রকাশ পায় যে এটি একটি অবিচ্ছিন্ন কাজ। এ. এফ. এল্.—সি. আই. ও'কে তাদের আয়ত্বাধীন সমস্ত শক্তিকে প্রয়োগ করতে হবে যে-নীতি তারা প্রচার করে তাকে কার্যকর করে তুলতে। প্রমিক নেতাদের স্বীকার করে চলতে হবে যে নাগরিক অধিকার অর্জনের সংগ্রামে তাদের মারাত্মক স্বার্থ রয়েছে, কারণ আর কিছ্‌ না হোক, যে-সমস্ত শক্তি নিগ্রোবিরোধী, সেগুলি প্রমিক বিরোধীও বটে। কিছ্‌ সংখ্যক দৃষ্ট প্রকৃতির লোকের দৃষ্কার্যের জন্য হাল আমলে সংগঠিত প্রমিকদের উপর যে আক্রমণ চলছে তাতে বর্তমান সংকটে প্রমিকদের ভূমিকা সম্বন্ধে আমরা যেন বিভ্রান্ত হয়ে না পড়ি।

বর্তমান সংকটে চার্চকেও অবশ্যই তার ঐতিহাসিক বাধ্যবাধকতার মূখোমুখি হতে হবে। শেষকথা হচ্ছে জাতিগত সমস্যা একটি নৈতিক ইস্যু, রাজনৈতিক নয়। বস্তুত স্ত্রাইডস্‌ অর্থনীতিবিদ গুনার মির্ডাল যেমন বলেছেন, জাতিগত সমস্যাই হচ্ছে আমেরিকার সবচেয়ে বড় নৈতিক সংকট। এই মারাত্মক উভয়সংকট চার্চের কাছে একটি বড় রকমের চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়েছে। গস্‌পেলের কেন্দ্রভূমিতে যে উদার সার্বজনীনতা আছে তা জাতিপৃথকীকরণকে নৈতিক দিক থেকে ন্যায়-বিরোধী করে তুলেছে। খ্রীষ্টের মধ্যে যে পরম ঐক্যের অবস্থান আমরা দেখতে পাই, জাতিপৃথকীকরণ তার সোচ্চার অস্বীকৃতি; কেননা খ্রীষ্ট ইহুদিও নন, অ-ইহুদিও নন, বস্‌ও নন, মূলও নন, নিগ্রোও নন, স্বেতাঙ্গও নন। পৃথকীকরণ—যাকে পৃথক করা হয় এবং যে পৃথক করে—উভয়ের আত্মাকেই ক্ষত-বিক্ষত করে। পৃথককারী যাকে পৃথক করে তাকে ব্যবহার্য দ্রব্যমাত্র বলে মনে করে, তাকে মানুষের সম্মান দেয় না। পৃথকীকরণ 'আমি—তুমি' এই সম্পর্কের স্থানে 'আমি—ইহা' এরকম সম্পর্ক স্থাপন করে। কাজে কাজেই এটি একান্তভাবে

ইহুদি-খ্রীষ্টীয় ঐতি্যবাহী মহান শিক্ষার বিরোধী।

দিগন্তের প্রসার ঘটানোর, স্থিতিবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর এবং প্রয়োজনবোধে প্রচলিত রীতিনীতির উচ্ছেদ সাধনের দায়দায়িত্ব বরাবর চার্চের উপর বর্তায়। পৃথকীকরণ নীতিকে পরাপ্ত করার কাজ চার্চের কাছে একটি অপরিহার্য কর্তব্যরূপে দেখা দিয়েছে।

অনেকগুলি স্থানির্দিষ্ট জিনিস আছে যা চার্চ করতে পারে। প্রথমত চার্চ জাতিগত বিষয়ের কাল্পনিক উৎস খুঁজে বার করতে পারে, যে কাজ আইনের দ্বারা হতে পারে না। যতসব জাতিগত পক্ষপাতদুষ্ট কুসংস্কারের মূলে আছে ভয়, সন্দেহ এবং বোঝাপড়ার অভাব—যা সাধারণত যুক্তিবিহীন। এখানে সাধারণ মানুষের মনকে সঠিক পথে চালিত করার ব্যাপারে চার্চের সহায়তার মূল্য অপরিমিত। চার্চ ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে এসমস্ত সংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসের অর্থোডক্সতাকে তুলে ধরতে পারে। চার্চ দেখাতে পারে যে উ'চ্চ বা নীচ জাতির ধারণা নিছক কল্পনা, নৃতাত্ত্বিক প্রামাণ্য তথ্য এটি সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করে দিয়েছে। চার্চ দেখাতে পারে যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং নৈতিক মানের নিরিখে নিগ্রোদের কোন সহজাত হীনতা নেই, এবং এও দেখাতে পারে যে সমান সুযোগ পেলে নিগ্রোরা সমান সাফল্য অর্জনের প্রমাণ দিতে পারে।

নিগ্রোদের প্রকৃত অভিপ্রায় কি— তা প্রকাশ করার ব্যাপারে চার্চ অনেক কিছু করতে পারে। নিগ্রোরা জাতির উপর কোন প্রাধান্য-স্থাপন করতে চায় না, তারা কেবল চায় সং নাগরিকের উপর যে-সকল দায়িত্ব বর্তায় তা নিয়ে প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার। নিগ্রো শ্বেতাঙ্গ বিবাহ নিয়ে যে অর্থোডক্স ভয় বিদ্যমান, তার নিরসনেও চার্চ সাহায্য করতে পারে। চার্চ লোকদের বলতে পারে যে বিবাহ হচ্ছে নেহাৎ ব্যক্তিগত ব্যাপার, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আলাদাভাবে ভালমন্দ বিচারের দ্বারাই তা ঠিক হবে। আদতে গোষ্ঠীরা বিবাহ করে না, ব্যক্তিমানুষেরাই বিবাহ করে। বিবাহ হচ্ছে এমন এক চুক্তি বিশেষ যেখানে সংশ্লিষ্ট পক্ষদের সম্মতির দরকার হয়, যে-কোন পক্ষ সবসময়ই 'না' বলতে পারে। চার্চ এই ঘোষণা করতে পারে যে অস্ত্রবিবাহ নিয়ে অবিরাম শোরগোল আসল বিষয়ের বিকৃতি। চার্চ এও বলে দিতে পারে যে নিগ্রোর প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে শ্বেতাঙ্গ মানুষের ভাই হওয়া, ভগ্নীপতি বা শ্যালক হওয়া নয়।

ভাড়াবোধের নীতিকে রূপান্তরিত করার ব্যাপারে চার্চ আর একটি জিনিস করতে পারে, তা হচ্ছে মানুষের মন এবং দৃষ্টিকে ঈশ্বরকেন্দ্রিক করে রাখা। আজকের আমেরিকার অনেক সমস্যা ভীতির নিরিখে ব্যাখ্যা করা যায়। নিগ্রোদের পৃথকীকরণের নাগপাশ থেকে মুক্ত করা তাদের একমাত্র কাজ নয়; উপরন্তু তাদের দায়িত্ব হ'ল ভাইদের মনে সংহতি সম্পর্কে যে ভীতির বন্ধন আছে তা থেকে তাদের মুক্ত করা। ভয় থেকে মুক্তির একটি উত্তম উপায় হচ্ছে জীবনকে ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্যের উপর কেন্দ্রীভূত করা। পরিপূর্ণ

প্রেম ভরকে দূর করে ।

লোকেরা যখন জাতিগত সমস্যা নিয়ে চিন্তা করে, তখন তারা বেশির ভাগ সময় ঈশ্বরের চাইতে মানুষকে নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় । সাধারণত যে প্রশ্ন ওঠে তা হচ্ছে, ‘আমি যদি নিগ্রোদের সঙ্গে বেশি মাথামাথি করি বা জাতিগত প্রশ্নে বেশি রকম উদার হই, তবে আমার বন্ধুরা কি মনে করবে ?’ মানুষ প্রশ্ন করতে ভুলে যায়, ‘ঈশ্বর কি মনে করবে ?’ সুতরাং তারা ভীতসম্ভ্রান্ত হয়ে থাকে, কেন না তারা উচ্চভূমিতে আত্মিক অনুরক্তি চায় না, বরং চায় সমতলভূমিতে সামাজিক অনুমোদন ।

চার্চকে তার পুজারীদের একথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে মানুষের সর্বোত্তম নিরাপত্তা রয়েছে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের চিরন্তন অভীশ্বার কাছে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করার মধ্যে, মানুষের ইচ্ছার প্রতি চূড়ান্ত আনুগত্যের মধ্যে নয় । চার্চকে খ্রিস্টানদের অবিরাম বলে যেতে হবে, ‘তোমরা হচ্ছে স্বর্গের উপনিবেশ ।’ প্রকৃতপক্ষে মানুষের আছে দ্বৈত নাগরিকত্ব । সে সমকাল এবং অনন্তকাল উভয়েতেই বাস করে, স্বর্গে এবং মর্ত্যে । কিন্তু তার চূড়ান্ত আনুগত্য ঈশ্বরের প্রতি । ঈশ্বরের প্রতি এই প্রেম এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি এই অনুরক্তি আমাদের ভর থেকে মুক্ত করবে ।

জাতিগত সমস্যার সমাধানে অন্য যে একটি প্রচেষ্টা চার্চ নিতে পারে তা হচ্ছে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব নেওয়া । আইজিয়ার ক্ষেত্রে সক্রিয় হওয়াটা চার্চের পক্ষে যথেষ্ট নয় ; সামাজিক কর্মক্ষেত্রেও তাকে शामिल হতে হবে । প্রথমত চার্চকে তার নিজের উপর থেকে পৃথকীকরণের জোয়ারল সরিয়ে নিতে হবে । এই কাজের দ্বারাই কেবল বাইরের অশুভ শক্তির উপর তার আক্রমণ ফলপ্রসূ হতে পারে । দূর্ভাগ্যক্রমে মৃত্যু সম্প্রদায়গুলির বেশির ভাগ স্থানীয় চার্চসমূহ, এবং চার্চ পরিচালিত হাসপাতাল বিদ্যালয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি এখনো পৃথকীকরণ ব্যবস্থা চালু রেখেছে । অশুভ ব্যাপার এই যে খ্রীষ্টীয় আমেরিকার সব চাইতে পৃথকীকৃত সময় হচ্ছে রবিবার সকাল ১১টা, অর্থাৎ সেই সময়টি যখন ‘প্রাতঃ মধ্য পূর্ব বা পশ্চিম বলে কিছু নেই’ এই মহাবাক্যে সাহি করার জন্য গীর্জার মধ্যে সকলে দাঁড়িয়ে পড়ে । একই রকমের অশুভ ব্যাপার—সর্বাপেক্ষা পৃথকীকৃত বিদ্যালয় হচ্ছে রবিবারের বিদ্যালয় । আর কতকাল চার্চের থাকবে ধর্ম-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে রক্তের আধিক্য, আর কাজের ক্ষেত্রে এই রক্তশূন্যতা । ইয়েল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডীন লিপটন পোপ তাঁর ‘দ্য কিংডম্ বিস্ট্যান্ড কান্ট’ পুস্তকে যথাযথই বলেছেন, ‘আমেরিকার সমাজে চার্চ হচ্ছে সর্বাধিক পৃথকীকৃত প্রধান প্রতিষ্ঠান । একীকরণ নীতির বাস্তব রূপায়ণে চার্চ আপন ক্ষেত্রে জাতিগত প্রশ্নে জাতির বিবেকস্বরূপ সুপ্রিয় কোডের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে নি, এবং শ্রমিক ইউনিয়ন, কলকারখানা, স্কুল, বিভাগীয় বিপাগ, খেলাধুলার আসর এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের অন্যান্য প্রধান মিলনক্ষেত্র থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েছে ।’

কিছু কিছু অগ্রগতি হয়েছে। এখানে সেখানে চার্চ সাহসের সঙ্গে পৃথকীকরণ নীতির উপর আঘাত হেনেছে এবং সত্যি সত্যি তাদের ধর্মীয় সমাবেশের একীকরণ ঘটানো। ন্যাশনাল কার্ডিনাল অফ্ চার্চ বার বার পৃথকীকরণের নিন্দা করেছে এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত সম্প্রদায়গুলিকেও তাই করতে বলেছে। প্রধান প্রধান সম্প্রদায়গুলির বেশির ভাগ সেই কাজ সমর্থন করেছে। রোমান ক্যাথলিক চার্চ ঘোষণা করেছে, ‘পৃথকীকরণ নৈতিক দিক থেকে প্রমাদযুক্ত এবং পাপপূর্ণ’। এগুলি প্রশংসনীয়। কিন্তু ঐ সমস্তই এখন পর্যন্ত নিতান্তই সামান্য। কার্যক্ষেত্রে স্থানীয় চার্চগুলিকে এর দ্বারা প্রভাবিত করার কাজ অত্যন্ত টিমেতালে চলছে। চার্চের নিজের আত্মার মধ্যেই বিভেদবোধ রয়েছে। এটিকে দূর করতে হবে। খ্রীষ্টীয় ইতিহাসে এটি হবে অন্যতম ট্র্যাজেডি যদি ভবিষ্যতের কোন এক গিবন বলবার সুযোগ পায় যে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্থে চার্চ পৃথকীকরণ শক্তির বৃহত্তম দূর্গের একটি বলে পরিগণিত হয়েছে।

চার্চকে নিজের চৌহদ্দির বাইরে এসে সামাজিক স্তরে কর্মোদ্যমের মধ্যে ক্রমে ক্রমে বেশি সক্রিয় হতে হবে। তাকে নিগ্রো এবং শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগাযোগের পথগুলি খোলা রাখার জন্য অবশ্যই সচেষ্ট হয়ে উঠতে হবে। বাসস্থান, শিক্ষা ও পুলিশী নিরাপত্তার ব্যাপারে এবং সহরায়নের রাষ্ট্রীয় আদালতে নিগ্রোরা যে অন্যায়ের সম্মুখীন হয় তার বিরুদ্ধে চার্চকে কার্যকরী ভূমিকা অবশ্যই নিতে হবে। অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে চার্চকে তার প্রভাব খাটাতেই হবে। সমাজের নৈতিক এবং আর্থিক ক্ষেত্রের অভিভাবক হিসেবে চার্চ জনজন্মান্য অন্যায়ের প্রতি নিরাসক্ত থাকতে পারে না।

যাজকদের বিষয় উল্লেখ না করে চার্চের ভূমিকা সম্বন্ধে কিছু বলা যাবে না। ধর্মীয় উপদেশমালা পাঠ করে থাকেন এমন প্রত্যেক যাজকের উপর প্রত্যাশা আছে সাহসের সঙ্গে ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াবার, গসপেলের শাস্বত সত্য ঘোষণা করবার এবং মানুষকে মিথ্যা এবং ভয়ের অশ্বকার থেকে সত্য এবং প্রেমের আলোতে চালিয়ে নিলে যাবার।

দক্ষিণে এই প্রত্যাশা শ্বেতাঙ্গ যাজকদের কাছে একটি অস্বস্তিকর পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার হয়ে দেখা দিয়েছে। অনেকে যারা বিশ্বাস করেন পৃথকীকরণ—সর্বোপরি ঈশ্বরের অভিপ্রায় এবং খ্রীষ্টের আশ্রাবের বিরোধী, তারা এক বেদনাদায়ক বিকল্পের মুখোমুখি হয়েছেন, অর্থাৎ খোলাখুলিভাবে দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করা এবং ফলে চাকরি থেকে বিতাড়িত হওয়া অথবা মৃত্যু না খুলে যেখানে যে-অবস্থায় আছে তাই থাকা এবং ভাল কিছু করা। যে-সকল যাজক শেষোক্ত পন্থা বেছে নিয়েছেন তারা মনে করেন চার্চ থেকে তাদের জোর করে বিতাড়িত করা হলে তাদের স্থলাভিষিক্তরা সম্ভবত হবে পৃথকীকরণ নীতির সমর্থক এবং তার ফলে খ্রীষ্টীয় আদর্শ ব্যাহত হবে। অনেক যাজক বিস্কৃষ্ট না হয়ে শান্তিগীত হয়ে আছেন কেবল চাকরি বাঁচাবার তাগিদে নয়, পরন্তু তারা মনে করেন সংহত থাকার

হচ্ছে দক্ষিণে ব্রিস্টল আদর্শ যথাযথভাবে অনুসরণ করার সর্বোত্তম পন্থা। শান্ত-
ভাবে বজায় রেখে, কোন প্রকার প্রচারের মধ্যে না গিয়ে এই সমস্ত যাজক উপযুক্ত
সময়ের প্রতীক্ষায় আছেন এবং তরুণ এবং যুবকদের মধ্যে সৃষ্টি
কাজে ব্যাপৃত আছেন। ঐ সকল ব্যক্তিকে সমালোচনা করা উচিত নয়।

মোটকথা দক্ষিণের প্রত্যেক শ্বেতাঙ্গ যাজককে এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে
তিনি কোন পথ অনুসরণ করবেন। কোনও সঠিক একক পন্থা নেই। প্রত্যেক
যাজকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল যাজকের ব্রিস্টল জাতকের আদর্শের কাছে
নিজেকে উৎসর্গ করা এবং এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যে তিনি তা রূপায়িত করার
জন্য প্রত্যক্ষভাবে কিছু করছেন। তিনি কখনও এই তথ্যকে আমল দেবেন না যে
নিষ্কল্ল ধাক্কাটাই উচিত পন্থা এবং তিনি কিছু না করাকে যুক্তিসিদ্ধ বলে
প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে মদত দেবেন না। অনেক যাজক এখন যা করছেন তার
চাইতে ঢের বেশি কিছু তিনি করতে পারেন এবং তা করেও ধর্মীয় সমাবেশের
আয়োজন অব্যাহত রাখতে পারেন। যাজকগণ সমষ্টিগত ভাবে অনেক কিছু
করতে পারেন। দক্ষিণের প্রতিটি নগরে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর যাজকদের সম্মিলিত
যাজক সংগঠন থাকা উচিত, যেখানে নিগ্রো এবং শ্বেতাঙ্গ যাজকবৃন্দ ব্রিস্টল
সার্থীয়ে মিলিত হয়ে সম্প্রদায় সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে
পারেন। মন্টগোমারী সংগ্রামে নৈরাশ্যজনক অভিজ্ঞতার একটি হ'ল আমরা
শ্বেতাঙ্গ যাজক সংস্থাকে আমাদের সঙ্গে বসে আমাদের সমস্যাগুলি নিয়ে
আলোচনা করতে রাজী করাতে পারিনি। ব্যক্তি ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে
শ্বেতাঙ্গ যাজকেরা, যাদের কাছ থেকে আমি সরলভাবে অনেক কিছু আশা করে-
ছিলাম, কোন সাহায্য করেননি।

সমষ্টিগতভাবে যাজকগণ আইন মেনে চলার এবং হিংসার পথ পরিহার করার
আহ্বান জানাতে পারেন। আটলান্টা, রিচমন্ড, ডালাস এবং অন্যান্য শহরে
শ্বেতাঙ্গ যাজকেরা একাজ করেছেন এবং আমি যতদূর জানি এর জন্য কেউ
চাকরি হারাননি। শহরের সমস্ত যাজকদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা কোন
সম্প্রদায়ের পক্ষে বড় কঠিন। যদি কখনও দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গ যাজকবৃন্দ জাতিগত
প্রশ্নে গম্ভীর সত্য সম্মুখীন হয়ে ঘোষণা করেন, তাহলে পৃথকীকৃত সমাজের
একীকৃত সমাজে রূপান্তর অনেকটা সহজসাধ্য হবে।

আজকের দিনে ব্রিস্টল যাজকদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে
ভবিষ্যৎবাণীর বা দিব্য প্রেরণার উপর জোর দিতেই হবে। প্রত্যেক যাজক
ভবিষ্যৎবাণী হতে পারে না, কিন্তু কয়েকজনকে এই অত্যুচ্চ ব্যক্তির কঠিন পরীক্ষার
জন্য প্রস্তুত হতে হবে এবং সাহসের সঙ্গে ন্যায়পরায়ণতার স্বার্থে যন্ত্রণাভোগ
মেনে নিতে হবে। আমেরিকার ভবিষ্যৎভার এই বলে জেগে উঠুন 'প্রভু এভাবে
বলেন' এবং অ্যামোসের মত উচ্চৈশ্বরে ঘোষণা করুন '...ন্যায়বিচার জলস্রোতের
মত নেমে আসুক এবং ন্যায়পরায়ণতা স্রোতস্বিনীর মত বয়ে চলে'।

সৌভাগ্যক্রমে দক্ষিণে কয়েকজন এই ভবিষ্যদ্বাণীযুক্ত দিব্যপ্রেরণার পথ ধরে চলতে আগে থাকতেই সম্মত হয়েছেন। আমি মন্তকশ্রেষ্ঠ প্রশংসা করি সেই সমস্ত যীশুখ্রীষ্টের গস্পেলের অনুসারী যাজকদের এবং ইহুদী যাজকদের যারা ভয়, ভীতিপ্রদর্শন, ঝুটিকামেলা এবং জনপ্রিয়তাহানির বিরুদ্ধে, এমনকি দৈহিক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে রুখে দাঁড়িয়ে 'ঈশ্বর মানুষের পিতা এবং মানুষ মানুষের ভাই'— এই ভাবাদর্শ ঘোষণা করেছেন। ঈশ্বরের এই মহান সেবকদের সাক্ষ্যনা মিলবে যীশুর বচনে : 'তোমরা ভাগ্যবান যখন আমার জন্য লোকেরা তোমাদের তাঁর গজনার জঞ্জরিত করবে, নিপীড়িত করবে এবং যতসব মিথ্যা দোষারোপে ক্ষতবিক্ষত করবে। আমোদ কর, আনন্দ মেতে ওঠ : কেননা স্বর্গে তোমরা হবে উজ্জ্বলরূপে পদ্রুপ্ত : কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী ভবিষ্যদ্বাণীও অনুরূপভাবে নির্বাহীত হয়েছিল।'

অতঃপর এখানে আছে কঠিন চ্যালেঞ্জ এবং মহা স্বেযোগ : সত্যিকারের একটি মহান খ্রীষ্টীয় জাতি তৈরী করতে খ্রীষ্টের আত্মাকে তৎপর হতে দেওয়া। শ্রমী এবং সাহসের সঙ্গে চার্চ যদি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে, তা হ'লে সেই দিনটি অতি দ্রুত এগিয়ে আসবে যখন মানুষ সর্বত্র স্বীকার করে নেবে যে তারা 'যীশুর মধ্যে একাত্ম'।

শেষকথা, একীকরণকে বাস্তবায়িত করতে হলে নিগ্রোদেরই একটি চূড়ান্ত জমিকা নিতে হবে। বস্তুত নিগ্রোদের জন্য প্রথম শ্রেণীর নাগরিকত্ব একটি বাস্তব সত্যে পরিণত করার প্রাথমিক দায়িত্ব নিগ্রোদেরই নিতে হবে। একীকরণ একটি স্বখাদ্যে ভরা রূপের খালা নয় যে ফেডারেল সরকার বা উদার মনের শ্বেতাঙ্গরা তা নিগ্রোদের হাতে তুলে দেবে— নিগ্রোদের শ্রদ্ধা থাকলেই হ'ল। নিগ্রো-ব্যক্তিদের উপর অতীতের পৃথকীকরণ নীতির একটি অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব বোধ হয় এই যে অন্যেরা তাদের নাগরিক অধিকার বিষয়ে তাদের চাইতে বেশি উদ্বিগ্ন— তারা এমন একটি স্নাত ধারণার শিকার হয়ে পড়েছিল।

এখনকার সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে নিগ্রোদের বুঝতে হবে যে তাদের দৃষ্টি-দৃশ্য নিরসনের ব্যাপারে তাদের অনেক কিছু করার আছে। তারা অশিক্ষিত বা দারিদ্র্যনিপীড়িত হতে পারে, কিন্তু তাদের নিজেদের ভাগ্য বদলে দেওয়ার ক্ষমতা তাদের সন্তান মধ্যেই নিহিত আছে—এটি বোঝবার পক্ষে আশঙ্কা বা দারিদ্র্যের মত অসুবিধাগর্ভিত অস্তরায় হয়ে উঠতে পারে না। সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়ার বা সংখ্যাধিক্যের তাদের সঙ্গে একমত হওয়ার, অথবা তাদের সপক্ষে আদালতের হুকুমজারীর জন্য অপেক্ষা না করে নিগ্রোরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরাসরি ব্যবস্থা নিতে পারে।

তিনটি বিশেষ উপায়ে নির্বাহিত মানুষেরা তাদের উপর নির্ভরত্বের মোকা-বিলা করতে পারে। একটি উপায় হচ্ছে মেনে নেওয়া। নির্ভরত্বেরা তাদের সর্বনাশকে বিধির্লিপি বলে মেনে নেয়। তারা নিঃশব্দে নির্ভরত্বের সঙ্গে নিজেদের

মানিয়ে নেয় এবং তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রতিটি স্বাধীনতা আন্দোলনে দেখা গেছে কিছু সংখ্যক লোক বরণ নিষ্পত্তি থেকে যাওয়াটাই পছন্দ করে। প্রায় ২৮০০ বছর আগে মোজেস্ (Moses) ইজরায়েলের সন্তানদের নিয়ে যখন মিশরের ক্রীতদাসত্বের বন্ধন থেকে স্বাধীনতার উত্তরণের জন্য বাহিনীত দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন, তখন তিনি শীঘ্রই এই সত্য আবিষ্কার করলেন যে ক্রীতদাসেরা সব সময় তাদের মৃত্যুদাতাদের যে অভিনিন্দিত করে তা নয়। ক্রীতদাসের জীবনে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। যেমন শেক্সপিয়ার দেখিয়ে দিয়েছেন— তারা বরণ দুর্ভাগ্য এবং দুঃখকষ্ট সহ্য করবে, অজ্ঞাত কারোর দিকে পালিয়ে যাবে না। মৃত্যুর যন্ত্রণার চেয়ে ‘মিশরের সুখভোগ’ তাদের পছন্দ।

ক্রান্তির মৃত্যু বলে একটি জিনিস আছে। উৎপীড়নের জোয়ালে চাপা থেকে কিছু লোক এমন নিঃশেষিত হয়ে পড়ে যে তারা হাল ছেড়ে দেয়। কয়েক বছর আগ আটলান্টার বস্তু অঞ্চলে একজন নিগ্রো গীটারবাদক রোজ গাইত : ‘এত দীর্ঘ সময় নুইয়ে আছি যে নুইয়ে থাকাটা আমাকে জ্বালায় না।’ এই হচ্ছে এক ধরনের নৈতিবাচক মৃত্যু বা স্বাধীনতা এবং হালছাড়া ভাব যা উৎপীড়িতকে অনেক সময় আচ্ছন্ন করে রাখে।

কিন্তু এটি ঠিক পথ নয়। অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সমাজব্যবস্থাকে নিষ্ক্রিয়ভাবে মেনে নেওয়া হচ্ছে সেই সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করা ; তার ফলে উৎপীড়িতও উৎপীড়কের মত মন্দ হয়ে পড়ে। অশুভ শক্তির সঙ্গে অসহযোগ শূভ শক্তির সঙ্গে সহযোগিতার মতই একটি নৈতিক বাধ্যবাধকতা। উৎপীড়িত উৎপীড়কের বিবেককে কখনো তন্মাত্র হতে দিতে পারে না। ধর্ম প্রত্যেক মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে সে তার ভাইয়ের রক্ষক। অন্যায় বা পৃথকীকরণকে নিষ্ক্রিয়ভাবে মেনে নেওয়ার অর্থ উৎপীড়নকারীকে বলা যে তার কাজকর্ম নৈতিক দিক থেকে ন্যায়সংগত। এটি একভাবে তার বিবেককে নিদ্রাচ্ছন্ন হতে দেওয়া। এই মূহুর্তে উৎপীড়িত তার ভাইয়ের রক্ষক হতে ব্যর্থ। স্বতরাং উৎপীড়নকে মেনে নেওয়া সহজতর হলেও এটি নীতিসংগত পথ নয় মোটেই। এটি কাপুরুষের পথ। উৎপীড়নকে মেনে নেওয়ার দ্বারা নিগ্রোরা তাদের উৎপীড়নকারীদের কাছ থেকে সম্মান আদায় করতে পারে না ; তারা উৎপীড়নকারীদের ঐশ্বর্য্য এবং তাঁচ্ছল্য বাড়িয়ে দেয় মাত্র। এই মেনে নেওয়া নিগ্রোদের নিকৃষ্টতার প্রমাণ বলে ব্যাখ্যা করা হয়। নিগ্রোরা যদি তাদের তাৎক্ষণিক আরাম আর নিরাপত্তার জন্য তাদের সন্তানসন্ততিদের ভবিষ্যৎ বেচে দেয়, তা হ’লে তারা দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গদের কঁংবা বিশ্বের জনগণের প্রশ্ণা অর্জন করতে পারে না।

দ্বিতীয় একটি উপায় যার দ্বারা উৎপীড়িত মানুষ সময় সময় উৎপীড়নের মোকাবিলা করে, তা হচ্ছে— দৈনিক বলপ্রয়োগ এবং ফার্সকু বিদ্বেষ। হিংসা অনেক সময় ক্ষণস্থায়ী ফল দেয়। জাতি সমূহ যুদ্ধের মাধ্যমে বার বার স্বাধীনতা অর্জন করেছে। কিন্তু সাময়িক জয়লাভ সত্ত্বেও হিংসা কখনও স্থায়ী শান্তি আনতে

মার্টিন লুথার কিং : নির্বাচিত রচনা

পারে না। হিংসা কোন সামাজিক সমস্যার সমাধান করে না। এ কেবল বতসব নতুন এবং জটিলতর সমস্যা সৃষ্টি করে।

জাতিগত ন্যায় বিচার অর্জনের পন্থা হিসেবে হিংসা অবাস্তব এবং অনৈতিক। এটি অবাস্তব এজন্যে যে এটি নিরুদ্বেষী বর্ণগত যার সমাপ্তি সর্বাঙ্গিক ধ্বংসের মধ্যে। 'চোখের বদলে চোখ' এই পুরাতন বিধি প্রত্যেককে অশ্রু বানিয়ে ছাড়ে। এটি অনৈতিক এজন্যে যে এটি প্রতিপক্ষের সহমর্মিতা অর্জনের বদলে তাকে অবমানিত করার প্রয়াস পায়; এটি অসৎ পথ থেকে সংপথে আনার পরিবর্তে 'বিনাশ করতে উদ্যত হয়। হিংসা অনৈতিক এজন্যে যে হিংসা প্রেমের বদলে বিদ্বেষকে আশ্রয় করে। সমাজকে ধ্বংস করে এবং ভ্রাতৃত্বকে অসম্ভব করে তোলে। এটি সমাজকে স্বগতোক্তির মধ্যে রেখে দেয়, কথোপকথন বা মত বিনিময়ের মধ্যে নয়। হিংসা নিজের পরাজয়ের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। হিংসা জীবিতদের মধ্যে তিক্ততা এবং ধ্বংসকারীদের মধ্যে পাশাবিকতা সৃষ্টি করে। একটি কণ্ঠস্বর নিরবধিকাল প্রত্যেক সম্ভাব্য পিটারকে সতর্ক করে দিয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, 'তোমার তরবারি কোষবদ্ধ কর'। যে-সব জাতি এই প্রত্যাদেশ অনুসরণ করেনি ইতিহাস তাদের ভয়াবহশেষের দ্বারা জঙ্গলাকার্ণ হয়ে আছে।

যদি আমেরিকার নিগ্রোরা এবং অন্যসব নির্যাতিতেরা স্বাধীনতা সংগ্রামে হিংসা অবলম্বনে প্রলুপ্ত হয়, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষদের প্রাপ্ত হবে একটি বিদ্বেষ-ক্লিষ্ট আনন্দবর্জিত রাতি। এবং আমরা যে উত্তরাধিকার তাদের জন্য রেখে যাব তা হবে অর্থহীন বিশৃঙ্খলার একটানা রাজত্ব। হিংসা আসল পথ বা পন্থা নয়।

স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াসে তৃতীয় যে পথটি নিপীড়িত মানুষদের কাছে খোলা আছে তা হচ্ছে অহিংস প্রতিরোধের পথ। হেগেলীয় দর্শনের সিন্ধিধিসের মত অহিংস প্রতিরোধ নীতি চায় অন্যায়কে মেনে নেওয়া এবং হিংসার আশ্রয় নেওয়া—এই দুই বিপরীতধর্মী উপায়ের চরমপন্থা এবং অনৈতিকতাকে এড়িয়ে তাদের মধ্যে যে সত্য আছে তার সমন্বয় সাধন করতে। যে অন্যায়-অত্যাচারকে মেনে নেয় তার সঙ্গে অহিংস প্রতিরোধকারী এ বিষয়ে একমত যে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দৈহিক জোরজুলুম অনুচিত; কিন্তু সে সমীকরণটিকে স্তম্ভ রাত্রে হিংস পন্থার বিশ্বাসীর সঙ্গে সহমত হয়ে যে অশুদ্ধ শক্তিকে অবশ্যই রুখতে হবে। সে পূর্বোক্ত ব্যক্তির প্রতিরোধহীনতা এবং শেষোক্ত ব্যক্তির হিংস প্রতিরোধ পরিহার করে। অহিংস প্রতিরোধের মাধ্যমে গেলে কোন ব্যক্তির বা দলের কাছে নীতি স্বীকারের বা অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য হিংসার আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

আমার মনে হয় জাতিক সম্পর্কের বর্তমান সংকটে এই পন্থার দ্বারা নিগ্রোদের চালিত হওয়া উচিত। অহিংস প্রতিরোধের মাধ্যমে নিগ্রোরা অন্যান্য বিধিব্যবস্থাকে প্রতিরোধ করার মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে এবং সেই সঙ্গে সেই বিধিব্যবস্থার ধারক বাহকদের ভালবাসতে সক্ষম হবে। একজন নাগরিকের পূর্ণ মর্যাদা লাভ করার জন্য নিগ্রোদের আন্তরিকতার সঙ্গে অক্লান্তভাবে কাজ করে যেতে হবে।

কিন্তু এটি লাভ করতে হ'ল পশ্চাতি প্রয়োগ করা তার মোটেই উচিত হবে না। মিথ্যাচার, ঘৃণা বা বিনশ্টি'র সঙ্গে তারা কখনো আপোস করবে না।

অহিংস প্রতিরোধ নিগ্রোদের পক্ষে দক্ষিণাঞ্চলে বাস করা এবং তাদের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করা সম্ভবপর করে তুলবে। নিগ্রো-সমস্যার সুরাহা পালিয়ে গেলে হবে না। যারা নিগ্রোদের সঙ্গে দক্ষিণ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার সাদা-মাটা প্রস্তাব রাখে, নিগ্রোরা তাদের কথা কানে নেয় না, নিতে পারে না। দক্ষিণে তারা তাদের বিপুল সুযোগের স্ব্যবহার করে জাতির নৈতিক শক্তি বাড়িয়ে তুলতে স্থায়ী অবদান যোগাতে পারে এবং অনাগত প্রজন্মের জন্য একটি মহৎ দৃষ্টান্ত রেখে যেতে পারে।

অহিংস প্রতিরোধের দ্বারা নিগ্রোরা সাম্যের জন্য তাদের সংগ্রামে সাদিক্কাসম্পন্ন মানু'ষদের সমর্থন আদায় করতে পারে। নিগ্রোরা শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছে—জাতিগত সমস্যাটি এ'ধরনের কিছু নয়। পরন্তু এটি হচ্ছে ন্যায় এবং অন্যায়ের উত্তেজনা'র টানা'পোড়েন। অহিংস সংগ্রাম উৎপীড়কের বিরুদ্ধে নয়, উৎপীড়নের বিরুদ্ধে। এর পতাকা'তলে সংগ্রামের জন্য ভর্তি করা হোক বিবেকী মানু'ষদের, জাতি-গোষ্ঠী'বাদী দল-উপদলগুলিকে নয়। একীকরণের লক্ষ্যে পৌঁছিতে হলে নিগ্রোদের গড়ে তুলতে হবে একটি সংগ্রামী এবং অহিংস গণ-আন্দোলন। তিনটি উপাদানই অপরিহার্য। সাম্য এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সাফল্য'শীত হবে কেবলমাত্র যদি তার চরিত্র গণাভিত্তিক এবং সংগ্রামী হয় ; প্রতিরোধের বাধাকে অতিক্রম করতে হলে দৃ'টিই দরকার। সমাজকে চূড়ান্ত রূপ দিতে হলে অহিংসার প্রয়োজনীয়তা একান্ত অপরিহার্য।

যে জগী গণ-আন্দোলন অহিংসার প্রতি দায়বদ্ধ নয়, তার মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টির প্রবণতা থাকে যা ডেকে আনে অরাজকতা। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের সমর্থন এবং নিরপেক্ষদের সহানুভূতি ব্যাহত হয় সমাজ রক্তপ্রোতে ভেসে যাবে এই আশঙ্কায়। এই প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতিস্বরূপ বিরোধীরা উৎসাহিত হয় এবং জ্বরদস্তির আশ্রয় নেয়। অবশ্য যখন গণ আন্দোলন দৃঢ় পদক্ষেপে, লক্ষ্যাত্মক অগ্রসর হতে থাকে তখন যদি হিংসা দেখা দেয় তাহলে হিংসার প্ররোচনা এবং হিংস আচরণ আন্দোলনবিরোধীদের বলেই প্রকাশ হয়ে পড়ে। ঐ অবস্থায় জন-গণের সমর্থন অহিংসার সমর্থকদের প্রতি চূ'স্বকের মত আকৃষ্ট হয়। আর যারা হিংসার পথে যায়, তারা তাদের নীতি ও কার্যকলাপ নিম্নস্ত একটি বিরুদ্ধ ভাবাবেগের বন্যায় আকরিক অর্থে ভেসে যায়।

কেবলমাত্র অহিংস নীতির মাধ্যমেই শ্বেতাঙ্গ সমাজের ভয় বিদূরিত হতে পারে। অপরাধ-বোধ-জর্জ'রিত শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ঐ ভীতি নিয়ে বাস করে যে নিগ্রোরা যদি কোন দিন ক্ষমতায় আসে, তবে তারা সংঘর্মের তোলাকা না করে যুগ যুগ ধরে নির্দলভাবে তাদের উপর যে অন্যায় এবং পশুসুলভ আচরণ করা হয়েছে তার বদলা নেবে। এটা অনেকটা সেই মা বা বাবার মত যে প্রতিনিয়ত

মাটির লুপ্ত কিং : নির্বাচিত রচনা

সভানের সঙ্গে দূর্ব্যবহার করেছে। সেই মা বা বাবা ভয় পেয়েছে এই ভেবে যে সন্তান তার নতুন দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করে অতীতের মারধরের জন্য মা-বাবার উপর প্রতিশোধ নিতে পারে।

নিগ্রোরা একদা যে ছিল অসহায় শিশুর মত, এখন রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে সেন্সানো হয়ে উঠেছে। অনেক শ্বেতাঙ্গ মানুষ প্রতিশোধকে ভয় করে। নিগ্রোদের কাজ হচ্ছে তাদের দেখানো যে ভয়ের কিছু নেই, নিগ্রোরা সর্বকিছু বোঝে এবং ক্ষমা করে এবং অতীতকে ভুলে যেতে প্রস্তুত। শ্বেতাঙ্গ মানুষকে বোঝাতে হবে যে তারা যা চায় তা হচ্ছে ন্যায় বিচার, তাদের এবং শ্বেতাঙ্গ মানুষদের উভয়ের জন্য। অহিংসা-ভিত্তিক গণ-আন্দোলন নিয়ন্ত্রণশীল নিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্র একটি বাস্তব শিক্ষা যা শ্বেতাঙ্গ সমাজের কাছে প্রকট এবং প্রমাণ করে যে যদি ঐ ধরনের আন্দোলন যথেষ্ট পরিমাণে জোরদার হয়ে ওঠে, তাহলে এই ক্ষমতা ব্যবহৃত হবে রচনাশ্রমভাবে, প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য নয়।

অহিংসা মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে, যেখানে সাধারণ আইন পৌঁছতে পারে না। আইন যখন আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে, তখন তা জনসাধারণের ভাবানুভূতিকে গড়ে তোলার ব্যাপারে গোণভাবে কাজ করে। আইনের প্রয়োগই হচ্ছে এক ধরনের শাস্তিসম্পন্ন প্রত্যয় উৎপাদন। কিন্তু আইনকে সহায়তা দিতে হয়। আদালতসমূহ বিদ্যালয়গুলিতে পৃথকীকরণের অবসানের জন্য হুকুম দিতে পারে, কিন্তু ভয়-ভীতি দূর করতে, বিদ্যালয়ে-একীকরণ ঘিরে যে বিদ্বেষ, হিংসা এবং যুক্তিহীনতা জন্মট বেঁধেছে তার অবলম্বিত ঘটাতে, জাতিদেবী তথাকথিত জননেতাদের হাত থেকে কাজের ভূমিকা এবং উদ্যম নিয়ে নিতে, আইনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে আদালতগুলি কি করতে পারে? শেষপর্যন্ত আইন মেনে চলার ব্যাপারে মানুষের এই বিশ্বাস থাকা চাই যে আইন যথার্থ এবং ন্যায্য।

এখানে অহিংসা আসে প্রত্যয় উৎপাদনের চরম এবং চূড়ান্ত রূপ নিয়ে। যে অস্বাভাবিক অশ্রুতা, ভয়, অহংকার এবং অযৌক্তিকতা সংখ্যাগরিষ্ঠ বিপুল সংখ্যক মানুষের বিবেককে সুপ্ত অবস্থায় রেখে দিয়েছিল, অহিংসা হচ্ছে সেই প্রক্রিয়া যা তাদের বিবেকের কাছে আবেদন রাখে এবং ন্যায্য ন্যায় আইনকে কার্যকর করার প্রয়াস পায়।

অহিংস প্রতিরোধীরা তাদের বক্তব্যকে সংক্ষেপে নিম্নোক্ত সরলতায় ব্যক্ত করতে পারে : অন্য কোন সংগঠনের কিছু করার জন্য অপেক্ষা না করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নেমে পড়ব। আমরা ন্যায়বিরুদ্ধ আইনসমূহ মানব না অথবা অন্যায় আচরণের কাছে নতি স্বীকার করব না। যেহেতু যুক্তিসিদ্ধ প্রত্যয় জন্মানই আমাদের উদ্দেশ্য, তাই আমরা লড়াই করব শাস্তিপূর্ণভাবে, খোলা-খুলিভাবে এবং প্রফুল্ল চিত্তে। আমরা অহিংস উপায় গ্রহণ করছি, কারণ আমাদের লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে একটি সমাজ যা নিজের সঙ্গে শান্তিতে অবস্থান করবে।

আমরা কথাবার্তা বলে প্রতিপক্ষকে বৃষ্টিয়ে সূক্ষ্মের ঠিক পথে আনার চেষ্টা করব, কিন্তু কথায় কিছু না হলে, আমরা আমাদের কাজের মধ্য দিয়েই তা করব। আমরা আলাপ আলোচনার দ্বারা সঠিক আপোস মীমাংসার আসার চেষ্টা করব, কিন্তু প্রয়োজনবোধে আমরা দৃষ্ট ভোগে রাজী হতে এবং সত্যকে যে দৃষ্টিতে দেখি তার জন্য এমনকি প্রাণ দিতেও পিছুপা হ'ব না।

অহিংস উপায় অবলম্বনের অর্থ দৃষ্টবরণে এবং আত্মত্যাগে রাজী থাকা। এতে জেলে যেতে হতে পারে। যদি ব্যাপারটা এ'রকম হয়ে দাঁড়ায়, তবে প্রতি-রোধীদের দক্ষিণের সমস্ত জেল ভরাতে অবশ্যই রাজী থাকতে হবে। মৃত্যুও এর শেষ পরিণতি হতে পারে। যদি একজন মানুষকে তার সন্তানদের শৃঙ্খলমুক্ত করার এবং শ্বেতাঙ্গ ভাইদের আর্থিক মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য মৃত্যু দিতে হয় মরণ দিয়ে, তবে এর চাইতে বড় প্রায়শ্চিত্ত আর কিছু হতে পারে না।

হিংসার বিরুদ্ধে নিগ্রোদের আত্মরক্ষার সর্বোত্তম উপায় কি হতে পারে ? ডঃ কেনেথ ক্লার্ক যেমন জোর দিয়ে বলেছেন, 'আত্মরক্ষার উপায় হবে একজন নিগ্রোর উপর ব'বর, আইনবিরুদ্ধ, নৃশংস এবং অন্যায় আচরণের মোকাবিলায় একশ' নিগ্রো তার জাঙ্গল সম্ভাব্য শিকার হয়ে এসে দাঁড়াবে।' প্রতি বার একজন নিগ্রো শিক্ষক একীকরণে বিশ্বাসের জন্য যখন বরখাস্ত হবেন, অন্য হাজারজন একই মনোভাব নিয়ে রুখে দাঁড়াবেন। যদি অত্যাচারীরা তার প্রতিবাদের জন্য একজন নিগ্রোর বাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ করে, তাহলে তাদের এটা বৃষ্টিয়ে দিতে হবে যে নিগ্রোদের সাহসিকতার উন্মুল্ল ভরগ রোধ করতে হলে তাদের শতশত বোমা নিক্ষেপের জন্য তৈরী থাকতে হবে, এবং এমনকি তখনো তারা ব্যর্থ হবে।

এই জোরদার ঐক্য, এই আশ্চর্য আত্মসম্মানবোধ, দৃষ্টবরণে এই আগ্রহ এবং প্রত্যাঘাত করার এই অস্বীকৃতির মন্থোন্মুখি হয়ে অত্যাচারী দেখবে, যেমন অত্যাচারীরা চিরকাল দেখে এসেছে, যে তাদের নিজেদের নৃশংসতা তাদের গিলে ফেলছে। নিজেদের ভাইদের রক্তে রাংগা হয়ে দু'নিয়ার এবং ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াতে বাধ্য হয়ে তারা তাদের আত্ম-বিক্ষেপী হত্যারীলা বন্ধ করার ডাক দেবে।

আমেরিকার নিগ্রোদের এমন একটি বিশ্বদূতে এসে অবশ্যই দাঁড়াতে হবে যেখান থেকে তারা গান্ধীর কথা এ'ভাবে প্রকাশ করে বলতে পারে : 'দৃষ্ট দৃদৃশা চাপিয়ে দেওয়ার তোমাদের যে ক্ষমতা আমরা তার মোকাবিলা করব আমাদের দৃষ্ট-দৃদৃশা সহ্য করার ক্ষমতা দিয়ে। আত্মর শক্তি দিয়ে আমরা তোমাদের দৈহিক শক্তির সম্মুখীন হ'ব। আমরা তোমাদের হিংসা করব না, কিন্তু স্তম্ভ বিবেক নিয়ে আমরা তোমাদের ন্যায়বিরুদ্ধ আইন মানব না। আমাদের প্রতি তোমাদের যা ইচ্ছা তাই কর এবং আমরা তখনো তোমাদের ভালবাসব। বোমা মেরে আমাদের ঘরবাড়ী উড়িয়ে দাও এবং আমাদের ছেলেমেয়েদের ভয় দেখাও, সাপের ন্যায় ফণাওয়ালা তোমাদের মত হিংসার কারবারীদের আমাদের সমাজ-সম্প্রদায়ের ভিতরে প্রেরণ কর এবং আমাদের কোন পথের ধারে টেনে আন, মারধর

মার্টিন লুথার কিং : নির্বাচিত রচনা

করে আমাদের আত্মরা করে ফেলে রাখ এবং তখনো আমরা তোমাদের ভালবাসব। কিন্তু আমরা আমাদের সহ্য করার শক্তি দিয়ে শীঘ্রই তোমাদের নিঃশেষে কাবু করে ফেলব। এবং আমাদের স্বাধীনতা জয় করে নিতে গিয়ে আমরা তোমাদের হৃদয়ের এবং বিবেকের কাছে আবেদন রাখব। এভাবে আমরা তোমাদের জয় করে নেব।’

বাস্তববোধে চালিত হয়ে আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে অনেক নিগ্রোর পক্ষে অহিংসার পক্ষে চলা দুঃসাধ্য মনে হবে। কেউ কেউ এটিকে অর্থহীন মনে করবেন। কেউ কেউ একথা বলবেন যে অহিংস সংগ্রামের গণবিক্ষোভে যোগদানের সামর্থ্য বা সাহস তাঁদের নেই। যেমন ই. ব্রাউলিন ক্যাজিমির তার ‘ব্র্যাক্ ব্লেজারাজ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে নিগ্রোর পদ এবং মর্যাদার জন্য মধ্যবিত্ত-সংগ্রামে মেতে আছে। ন্যায়ের আদর্শের চাইতে দেখুন-ই ভোগবিলাস নিয়ে তারা বেশি মাথা ঘামায় এবং অহিংস সংগ্রামের সঙ্গে বিজড়িত দুঃখ এবং ত্যাগ স্বীকারে তারা প্রস্তুত নয়। যা হোক, সৌভাগ্যের কথা অহিংস পন্থাতির সাফল্য এটিকে সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করার উপর নির্ভর করে না। প্রতিটি সমাজে অহিংস পন্থাতির উপর আস্থাশীল অল্প কয়েকজন নিগ্রো শতশত লোকদের বুদ্ধিরে সূঁচিয়ে অহিংসাকে অসম্মত একটি কৌশল হিসাবে ব্যবহার করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে এবং জাতির তন্দ্রাচ্ছন্ন বিবেককে জাগ্রত করার জন্য নৈতিক শক্তি হিসাবে কাজে লাগাতে পারে। এই রকমের সৃজনশীল সংখ্যালঘুর কথাই ধোরো ভেবেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন, “আমি জানি যে যদি এক হাজার, যদি একশ, যদি দশজন লোক যাদের নাম বলতে পারি,— যদি মাত্র দশজন সংলোক— হ’্যা, যদি মাত্র একজন সং লোক ম্যাসানসেট্‌স্‌ রাজ্যে ক্রীতদাস রাখা থেকে বিরত হয়ে দাসব্যবস্থার ভাগ্যদারীত্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন এবং সেজন্য কার্টিশ্‌ট জেলে আটক থাকে, তবে তাতেই হবে আমেরিকায় দাসত্বপ্রথার অবলুপ্তি। কারণ আরম্ভটা যত ক্ষুদ্র আকারেই হোক তাতে কিছু আসে যায় না। কোন কাজ একবার উদ্ভবরূপে করা হলে তা চিরদিনের জন্য করা হয়ে যায়।”

মহাত্মা গান্ধীর তার দর্শনের প্রতি সম্পূর্ণ ‘অনুরক্ত একশ’ জনের বেশি লোক কোনদিন ছিল না। কিন্তু এই অল্পসংখ্যক বিপ্লবী অনুগামীদের নিয়ে তিনি সমগ্র ভারতকে উদ্দীপিত করে তুলেছিলেন এবং অহিংসার চমৎকার প্রয়োগের মাধ্যমে মহাপ্রতাপশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন এবং তাঁর জাতির জন্য স্বাধীনতা অর্জন করেছিলেন।

এই অহিংস পন্থাতি রাতারাতি অলৌকিক কিছু ঘটাবে না। মানুষকে তাদের মানসিক নিগড় থেকে, তাদের সংস্কারাচ্ছন্ন বুদ্ধিবর্জিত ভাবনাচিন্তা অনুভূতি থেকে সহজে সরিয়ে আনা যায় না। যখন সূক্ষ্মসূক্ষ্ম থেকে বিস্তৃত মানুষের স্বাধীনতার দাবী জানায়, সূক্ষ্মপ্রাপ্ত শ্রেণীর লোকেরা তখন তিক্ততা এবং প্রতিরোধের মাধ্যমে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ঐক্যনিক দাবীগর্ভিত যদি অহিংস ভাষায় ব্যক্ত করা হয় তাহলেও প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া একই ধরনের হয়ে

থাকে। নেহরু একবার মন্তব্য করেছিলেন যে ভারতীয়েরা যখন অহিংসার দ্বারা বৃটিশ শক্তিকে প্রতিরোধ করে, তখন বৃটিশেরা ক্রোধে এমন ক্ষেটে পড়েছিল যা তাদের মধ্যে আগে কখনো দেখা যায়নি, যখন বৃটিশ সৈন্যেরা তাঁকে লাঠি দিয়ে প্রহার করে এবং তিনি আরেক গাল বাড়িয়ে দেন, তখন তাদের চোখে বিবেকের আগুন জ্বলসে উঠতে দেখা যায়। কিন্তু অহিংস প্রতিরোধ অস্ত্রত ভারতীয়দের মনে এবং অন্তরে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, বৃটিশদের যত দুর্ভেদ্য মনে হোক না কেন। নেহরু বলেছেন, 'আমি ভয়কে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম'। অবশেষে বৃটিশেরা ভারতবর্ষকে যে কেবল স্বাধীনতা দিল তা নয়, অধিকন্তু তারা ভারতীয়দের কাছে নতুন করে সম্মান পেল। আজকের দিনে কমনওয়েলথে এই দুই জাতির মধ্যে পরিপূর্ণ সমতার উপর প্রতিষ্ঠিত বন্ধুত্ব বিরাজ করছে।

দক্ষিণেও প্রথম দিকে নিগ্রোদের প্রতিরোধের বিষয়ে শ্বেতাঙ্গদের প্রতিক্রিয়া ছিল তিক্ত। আমি এমন ভবিষ্যদ্বাণী করি না যে কয়েক মাসের মধ্যে ম'ট্-গোমারীতেও ওই ধরনের আনন্দদায়ক পরিসমাপ্তি ঘটবে, কারণ একীকরণ স্বাধীনতার চাইতে বেশি জটিল। কিন্তু আমি জানি প্রতিবাদের দৌলতে ম'ট্-গোমারীর নিগ্রোগণ ইতিমধ্যে সহজতর ভাবে চলাফেরা করছে। আমি আশা করি যে লিটল রকের নয় জন শিশু এবং তাদের মত ন্যাশভিল, রিন্টন এবং স্টার-জেন্সের শিশুদের সাহস, মর্যাদাবোধ এবং দুঃখবরণের কারণে বর্তমান প্রজন্মের নিগ্রো শিশুরা আরো ভালভাবে বেড়ে উঠবে, বলিষ্ঠ হতে উঠবে। এবং আমি বিশ্বাস করি যে দেশের শ্বেতাঙ্গ মানুষেরা প্রভাবিত হচ্ছে এবং উপরের স্তরের নীচে জাতির বিবেক নাড়া খাচ্ছে।

অহিংস মনোভাব এবং উপায় অত্যাচারীর হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ পরিবর্তন আনে না। যারা অহিংসার প্রতি অনুরক্ত, অহিংসা তাদের হৃদয় এবং আত্মার উপর কিছু পরিমাণে ক্রীড়াশীল হয়। এটি তাদের দেয় নতুন আত্মমর্যাদা; এটি তাদের শক্তি এবং সাহসকে জাগিয়ে তোলে, তা যে তাদের মধ্যে নিহিত ছিল সেই বোধ তাদের ছিল না। শেষে তা বিরুদ্ধবাদীকে স্পর্শ করে এবং তার বিবেককে নাড়া দেয় যার ফলে আপোস-মীমাংসা বাস্তবায়িত হয়।

এই নীতি অবলম্বনের জন্য আমি প্রস্তাব রাখছি, কারণ আমি মনে করি ভগ্ন সমাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার এই হচ্ছে একমাত্র পথ। জাতি পৃথকীকরণের অবসানের ব্যাপারে আদালতের আদেশগুলির এবং কেন্দ্রীয় প্রয়োগ সংস্থা সমূহের মূল্য অপরিমিত। কিন্তু আসল লক্ষ্যে পৌঁছবার পথে পৃথকীকরণের অবলম্বিত প্রয়োজনীয় হলেও এটি একটি আংশিক পদক্ষেপ মাত্র। পৃথকীকরণের অবসান আইনগত বাধ্য দর করবে এবং লোকেদের দৈহিকভাবে পরস্পরের কাছে নিয়ে আসবে। কিন্তু হৃদয় এবং আত্মাকে স্পর্শ করার মত কিছু একটা ঘটা দরকার যাতে তারা পরস্পরের সান্নিধ্যে আসবে আইনের ফরমান বলে নয়, এটিই স্বাভাবিক এবং ন্যায়সঙ্গত বলে। মোট কথা, আমাদের চরম লক্ষ্য হচ্ছে একীকরণ যার অর্থ

কথার্থভাবে সামাজিক এবং ব্যক্তিক স্তরে মিলনের মধ্যে বেঁচে থাকা। কেবলমাত্র অহিংসার মাধ্যমে এই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব, কেননা অহিংসার অস্তিত্ব ফলপ্রসূতি হচ্ছে বিরোধের নিষ্পত্তি এবং প্রেমভিত্তিক নতুন সমাজের পত্তন।

এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে নিগ্রোদের একটি দৃষ্টি-দৃশ্যপূর্ণ সমস্যার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। ফেডারেল কোর্টে নাগরিক অধিকারের যতই জরুরীকার হচ্ছে, ততই ক্রোধ, বিদ্বেষ এবং গভীর ব্যক্তিগত বিরূপতা আরও বেশি করে জেগে উঠছে। রাজ্য এবং স্বায়ত্তশাসন স্তরে পৃথকীকরণ আইনগুলি এখনো পাহাড়ের মত খাড়া হয়ে আছে। সিটি অর্ডিন্যান্স বলে নিগ্রো নেতাদের আকছার গ্রেপ্তার, হয়রানি অব্যাহত রয়েছে। তাঁদের বাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ সমানেই চলছে। একীকরণকে বানচাল করে দেওয়ার জন্য রাজ্যস্তরে আইন পাশের বিরাম নেই। আমার প্রার্থনা নিগ্রোদের দৃষ্টিভোগের প্রয়োজনীয়তাকে মেনে নিয়ে এটিকে পূর্ণের কাজ করে তুলতে হবে। ন্যায়ের পক্ষে থেকে দৃষ্টান্তগত ভোগ করা মানবিক পূর্ণতার উন্নীত হওয়া। শৃঙ্খলিত নিজেদের তিক্ততার হাত থেকে রক্ষা করতে হলে নিগ্রোদের সেই দৃষ্টি থাকা চাই যার দ্বারা তারা বর্তমান প্রজন্মের দৃষ্টি কটকে নিজেদের তথা আমেরিকান সমাজের রূপান্তর সাধনের একটি সুযোগ হিসাবে দেখবে। স্বাধীনতার জন্য যদি তাদের কারাগারে যেতে হয়, তারা কারাগারে প্রবেশ করুক সেইভাবে গান্ধী যেমন তাঁর দেশবাসীকে জোর দিয়ে বলেছিলেন ‘যে যেন বাসর ঘরে প্রবেশ করে’— অর্থাৎ সামান্য বিধাজড়িত ভয়, কিন্তু অনেক প্রত্যাশা নিয়ে।

অহিংসা বিনয় এবং সংযমের পথ। আমরা অর্থাৎ নিগ্রোরা আমাদের অধিকার নিয়ে অনেক কথাই বলি এবং যথার্থই বলি। আমরা জাঁক করে বলে থাকি বিশ্বের তিন চতুর্থাংশ মানুষ অশ্বেতকায়। আমাদের প্রজন্মের লোকদের সুযোগ মিলেছে এশিয়া আফ্রিকার মৃত্তি এবং স্বাধীনতার নাটকের যবনিকা উন্মোচন দেখার। যথার্থ আত্মক-বোধ নিয়ে এইসব গ্রহণ করতে হবে আমাদের। আমেরিকায়, এশিয়ায় এবং আফ্রিকায় স্বাধীনতা অর্জন করতে গিয়ে নীতিধর্ম বিসর্জন দিয়ে আমাদের পক্ষে একটি অসুবিধাজনক অবস্থান থেকে সুবিধাজনক অবস্থানে ঝাঁপিয়ে পড়া সম্ভব হবে না। আমরা চাই গণতন্ত্র। এক রকমের উৎপীড়নের বদলে অন্য রকমের উৎপীড়ন নয়। শ্বেতাঙ্গদের পরাস্ত করা বা তাদের অপদস্ত করা আমাদের মোটেই উদ্দেশ্য নয়। ‘কৃষ্ণাঙ্গ সাবভোমহ’ দর্শনের শিকার আমরা হবই না! ঈশ্বর কেবলমাত্র কালো, বাদামা বা পীত রঙের মানুষদের স্বাধীনতাতে আগ্রহী নন; ঈশ্বরের আগ্রহ সমগ্র মানবজাতির স্বাধীনতায়।

ধীরে চলার নীতি বনাম তাৎক্ষণিকতার দীর্ঘ বিতর্কিত প্রশ্নের উত্তর মিলবে অহিংস দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে। এক দিকে এটি কাউকে আটকে পড়ে থাকতে দেয় না একধরনের ধৈর্যের মধ্যে, যা কিছু-না-করা এবং পালিয়ে থাকার অজুহাত মাত্র এবং যার শেষ ভীণ্ডতার মধ্যে। অপর দিকে এটি মানুষকে রক্ষা করে দায়িত্বজ্ঞানহীন

বাচালতা থেকে যা মিটমাটের বদলে বিরূপতা সৃষ্টি করে এবং তাড়াহুড়া করে। কোনকছুর বিচার করা থেকে বা সামাজিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাহ্য করে বিচ্ছিন্নতাপ্রসূত সংঘম এবং শাস্ত বিচক্ষণতার সংগে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে এ স্বীকার করে। কিন্তু ন্যায় বিচারের অভিমুখে মস্তুর অগ্রগতি এবং অন্যায় স্থিতিবস্থার মধ্যে যে অনৈতিকতা আছে তার দিকে এর দৃষ্টি আছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এই স্বীকৃতি আছে যে সামাজিক পরিবর্তন রাতারাতি আসে না। কিন্তু এই অহিংস পন্থা তথা দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে এভাবে কাজে উদ্বুদ্ধ করে যেন আগামী প্রাতঃকালেই বাঞ্ছিত পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা আছে।

অহিংসার দৌলতে আমরা বিজেতার মনস্তাত্ত্বিক সন্তুষ্টি নিয়ে মাতামাতি করার প্রলোভন এড়িয়ে গেছি। এম. এ. এ. সি. পি.-র সহায়তা এবং অমূল্য ধন্যবাদার্হ কাজের ফলে ফেডারেল কোর্টে আমাদের বড় রকমের জয় হয়েছে। কিন্তু এতে আমাদের আত্মসন্তুষ্টির কিছু নেই। আদালতের প্রতিটি সিদ্ধান্তে আমরা সাড়া দেব যারা আমাদের বিরোধিতা করছে তাদের সংগে সমঝোতার মনোভাব নিয়ে এবং আদালতের রায়ের সঙ্গে নতুনভাবে সম্মুখ ঘটানোর যে বিষয়টি তাদের সামনে দেখা দিয়েছে আমরা তা মেনে নেব। আমাদের কাজকর্মে আমরা এটিই বুঝিয়ে দেব যে—যে জয় হবে তা শ্বেতাঙ্গ এবং নিগ্রো—সকল মানুষের সদিচ্ছার জয়।

অহিংসা সর্বাংশে একটি সদর্থক ধারণা। সার্বিক বৃদ্ধি হবে সর্বদা এর অনুশঙ্গ। একদিকে অহিংসা হচ্ছে অশুভ শক্তির সংগে অসহযোগ; অন্যদিকে এর পক্ষে আবশ্যিক রচনাত্মক শূভশক্তির সহযোগিতা। এই গঠনমূলক দিক ব্যতিরেকে অসহযোগের যেখানে শূন্য সেখানেই শেষ। অতএব নিগ্রোদের একটি ইতিবাচক লক্ষ্যসমষ্টি সামনে রেখে একটি সুসংবদ্ধ কার্যক্রম নিয়ে কাজ করে যেতে হবে।

নিগ্রোদের এই কার্যক্রমের অন্যতম বিষয় হবে আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন। ঋণদান সমিতি এবং ঋণ-সংস্থা ও সমবায় উদ্যোগ স্থাপনের মাধ্যমে নিগ্রোরা তাদের আর্থিক পদমর্যাদা অনেক বাড়িয়ে নিতে পারে। তাদের অবশ্যমিতব্যয়িতার অভ্যাস করতে হবে এবং বিচক্ষণতার সংগে বিনিয়োগ করার কৌশল আয়ত্ত্ব করতে হবে। অর্থনৈতিক বণ্টনের মূলে যে পৃথকীকরণ প্রথা রয়েছে তার অবসানের জন্য অপেক্ষা করলে চলবে না; নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে নিজেদের উপরে তুলে নিতে তাদের এখনই কাজে লেগে পড়তে হবে।

আগামী দিনের গঠনমূলক কার্যক্রমে থাকবে নিগ্রোদের রোজিষ্ট্রীকৃত হওয়ার এবং ভোট দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করার অভিযান। অবশ্য তাদের বাইরের অনেক বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। সব রকমের হীন কুটকৌশল এখনো প্রয়োগ করা হয় নিগ্রোদের ভোটদানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে এবং এসমস্ত প্রচেষ্টার

বার্টিম লুবার কিং : নির্বাচিত রচনা

সাফল্য শব্দ ন্যায়বিবৃদ্ধ নয়, যে দেশকে আমরা ভালবাসি এবং যার নিরাপত্তা-
নিধান আমাদের অবশ্য কর্তব্য, এঁসব কিছ্ সেই দেশকে আসলে বিরত করে।
ইউরোপে আমেরিকার সরকারী কর্মকর্তারা অবাধ নির্বাচনের সমর্থনে যে প্রচার
চালান তা নিছক গুণ্ডামি হয়ে দাঁড়ায় যখন আমেরিকার অনেক অংশে কোন
নির্বাচনই অনুষ্ঠিত হয় না।

কিন্তু নিগ্রোদের ভোটদানের ক্ষেত্রে বাইরের প্রতিরোধই একমাত্র বাধা নয়।
নিগ্রোদের নিজেদের ঔদাস্যও একটি কারণ। ভোটদান সকলের কাছেই উদ্ভূত,
অথচ নিগ্রোরা ভোটাধিকারের সুযোগ নিতে তেমন গা করে না। নিগ্রো নেতাদের
সমবেত চেষ্টা হওয়া উচিত তাঁদের লোকজনদের এই নিরাসক্ত ঔদাস্যীনা থেকে
নাগরিক সচেতনতার উন্নীত করা। অতীতে ঔদাস্যীনা ছিল নৈতিক ব্যর্থতা।
আজকের দিনে এটি হবে এক ধরনের নৈতিক এবং রাজনৈতিক আত্মহনন।

আগামী দিনের গঠনমূলক কর্মসূচীতে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হবে নিগ্রোদের
ব্যক্তিক জীবনমান উন্নয়নের একটি বলিষ্ঠ প্রয়াস। পুনবাসি বলতেই হবে যে নিগ্রো-
দের শ্রেণীগত মান যে পিছিয়ে রয়েছে তার কারণ কোন মজ্জাগত হীনতা নয়, তার
কারণ পৃথকীকরণের অস্তিত্ব। নিগ্রো সমাজে যে আচরণিক জিজ্ঞাসা রয়েছে, তার
উৎপত্তির কারণ অর্থনৈতিক বঞ্চিতা, আবেগসম্মত হতাশা এবং সামাজিক
বিচ্ছিন্নতা, যা পৃথকীকরণের সঙ্গে অপরিহার্যভাবে সহবিদ্যমান। যখন শ্বেতাঙ্গ
মানুষ যুক্তি দেখিয়ে বলে পৃথকীকরণ বজায় রাখা উচিত, কেননা জীবনমানের
নিরিখে নিগ্রোরা পিছিয়ে আছে, তখন তারা এটি দেখে না যে জীবনের নিম্নমানের
কারণ পৃথকীকরণ।

তথাপি নিগ্রোদের স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের জীবনের মান প্রায়ই
নীচু হচ্ছে পড়ে। সাবালকদের একটি লক্ষণ হচ্ছে আত্মসমালোচনার ক্ষমতা থাকা।
যখনই আমরা শ্বেতাঙ্গদের সমালোচনার পাঠ হই, যদিও সে সমালোচনার
মধ্যে থাকে বিশেষ এবং অর্থসত্য, তবু এর মধ্যে যতটুকু সত্য থাকে আমাদের
কিন্তু তা বেছে নিতে হবে এবং তাকে সৃজনধর্মী পুনর্গঠনের ভিত্তি হিসাবে
কাজে লাগাতে হবে। আমরা যে অন্যায়ের শিকার এই ব্যাপারটির জন্য আমাদের
তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে নিজেদের জীবনের দান্নিৎ নাকচ করে দেওয়া কিছ্তেই হতে
পারে না।

আমাদের অপরাধপ্রবণতা খুব বেশি। অনেক সময় আমাদের পরিচ্ছন্নতা বেশি-
রকম নীচু মানের। আমাদের মধ্যে যারা মধ্যবিস্তৃত শ্রেণী— তারা প্রায়ই আয়ের
চেয়ে বেশি ব্যয় করে। ভাল কাজে, সংস্থায় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, যেখানে অর্থের
মারাত্মক প্রয়োজন আছে, সেখানে কোন অর্থ সাহায্য করতে আমরা কুণ্ঠিত হই।
আমরা প্রায়ই হৈহুয়োড়ে মেতে থাকি, মদ্যপানে অত্যধিক অর্থব্যয় করি। এমন
কি আমাদের সবচেয়ে দারিদ্র্যপীড়িত ব্যক্তি দশ সেট দামের একটি সাবান কিনতে
পারে; এমনকি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে অশিক্ষিত ব্যক্তির নৈতিক মান অতি উচ্চ-

হতে পারে। সামাজিক সংস্থা এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের মাধ্যমে নিগ্রো নেতাদের অবশ্যই সক্রিয় কর্মসূচী হাতে নিতে হবে যার মধ্য দিয়ে নিগ্রো যুবকবৃন্দ নাগরিক জীবনের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে এবং তাদের সাধারণ আচার-আচরণের মান উন্নত করতে পারে। যেহেতু তুচ্ছবোধ এবং হতাশা থেকে অপরাধ-প্রবণতা জন্মায়, তাই নিগ্রো মাতা-পিতাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে তাদের সন্তানদের ভালবাসতে, তাদের প্রতি মনযোগ দিতে; তাদের মধ্যে সাবজ্ঞা-বোধ গড়ে তুলতে—একটি পৃথকীকৃত সমাজে যা থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। এখনই আমরা আচার-আচরণের মানোন্নয়নের দ্বারা পৃথকীকরণের ধারকবাহকদের কুয়ূক্তি ধসিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারব।

অতঃপর আমাদের বর্তমান কার্যক্রম হবে এরকম : রাজ্য বা স্থানীয় প্রশাসনের আইন এবং অনুশাসন সহ সমস্ত প্রকার জাতিগত আইনের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ— যদি তার ফলে জেলে যেতেও হয়; সুকল্পিত, তেজোদ্রুত, গঠনমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দাসত্বের উত্তরাধিকার এবং পৃথকীকরণ, নীচুমানের বিদ্যালয়, বস্তি এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্বের দরুন নৈতিক অবনমনের বিলুপ্তি ঘটানো। যদি মণ্টগোমারীর জনগণ এবং লিটল রকের শিশুদের মত মর্যাদাবোধ এবং সাহস নিয়ে অহিংস সংগ্রাম চালানো যায়, তবে তাতেই অবনমনের অবসান ঘটবে, কিন্তু আমেরিকার বিবেকের দরবারে যদি অবহেলিত মানবদের দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য এবং অজ্ঞতার উপর সরাসরি আক্রমণ চালানো যায়, তাহ'লে জয় সূনিশ্চিত।

মোট কথা, দুই ফ্রেণ্ট আমাদের কাজ করতে হবে। একদিকে আমাদের প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে হবে পৃথকীকরণের বিরুদ্ধে— যা কিনা আমাদের জীবনের নীচু মানের মূল কারণ; অন্যদিকে আমাদের গঠনমূলকভাবে কাজ অবশ্যই করতে হবে জীবনের মান উন্নয়নের জন্য। দুর্দশার কারণ এবং তজ্জ্বলিত কুফল— একটির বিরুদ্ধে আক্রমণ এবং অপরটির নিরাকরণ—এই দু'টির মধ্যে একটি ছন্দোময় রূপান্তর ঘটানো অবশ্যই প্রয়োজন।

এই সমস্যাটি হচ্ছে নিগ্রোদের পক্ষে অতীব মূল্যবান। এখানেই চ্যালেঞ্জ। একটি মহৎ আইডিয়ার হাতিয়ার হওয়ার সুযোগ ইতিহাসে কখনো সঞ্চারিত আসে। টয়েনবি তাঁর 'এ স্টাডি অফ্‌ হিস্টরি'তে বলেছেন যে পশ্চিমী সভ্যতার বেঁচে থাকার জন্য যে আর্থিক গতিময়তার মারাত্মক প্রয়োজন আছে তা হয়ত নিগ্রোরাই যোগাতে পারবে। আমি আশা করি এটি সম্ভব। নিগ্রোরাই যে আর্থিক শক্তি বিশ্বে বিচ্ছুরিত করতে পারে তা আসে প্রেম, সমঝোতার মনোভাব, সদিচ্ছা এবং অহিংসা থেকে। এমনকি এটাও সম্ভব হতে পারে যে নিগ্রোরাই অহিংসার আদর্শ এবং পন্থা অবলম্বন করে বিশ্বের জাতি সমূহকে এভাবে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে যাতে তারা যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে যুদ্ব এবং ধ্বংসের বিকল্প খুঁজতে থাকবে। এমন দিনে যখন স্পর্টনিক এবং এক্সপ্লোরার প্রচণ্ড বেগে মহাকাশে ছুটে চলে এবং নিরাস্ত্রিত স্ফেপশাস্ত্র বার্মুডলের উপরন্তর দিয়ে মরণের পথ তৈরি

মার্টিন লুথার কিং : নির্বাচিত রচনা

করে চলছে, তখন কেউ যুদ্ধে জরী হতে পারে না। আজ হিংসা এবং অহিংসার মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার দিন নয়। এ হচ্ছে অহিংসা অথবা অস্তিত্বের বিলোপ। নিগ্রোজাতি হয়ে উঠতে পারে যুদ্ধের প্রতি ঈশ্বরের আবেদন—যে-যুগ অতি দ্রুত সার্বিক বিনশ্টির দিকে ছুটে চলেছে। শাস্বত আবেদন এই সত্যক-বাণীতে ধ্বনিত হয়ে আসে—‘যারা হাতে তরবারি তুলে নেবে, তরবারির দ্বারাই তাদের বিনাশ ঘটবে’।

কঠোর মন এবং কোমল হৃদয় (অ্যা টাক্ মাইণ্ড অ্যাণ্ড অ্যা টেণ্ডার হার্ট)

একজন ফরাসী দার্শনিক বলেছেন, ‘কোন মানুষ শক্তিমান হতে পারে না যদি না তার চরিত্রে পরস্পরবিরোধী গুণাবলীর সুদৃঢ় সমাবেশ ঘটে।’ শক্তিমান মানুষের মধ্যে আছে পরস্পরবিরোধী ভাব বা গুণের জীবন্ত সমাবেশ। সাধারণত মানুষের মধ্যে এই বিপরীতধর্মী গুণের ভারসাম্য দেখা যায় না। আদর্শবাদীরা প্রায়শ বাস্তববাদী হন না এবং বাস্তববাদীরা কদাচিৎ আদর্শবাদী হয়ে থাকেন। জর্জী বাদীরা সাধারণত নিষ্ক্রিয় হন না, আবার নিষ্ক্রিয় মানুষ জর্জীবাদী নয়। কোমল-স্বভাব মানুষ নিজেকে জাহির করে না। আবার যারা নিজেকে জাহির করে তারা মৃদুস্বভাবের লোক নয়। কিন্তু জীবনের সর্বোত্তম প্রকাশ বিপরীতধর্মী ভাব-সমূহের সৃজনশীল সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি ফলপ্রসূ ঐক্যতানে উত্তরণের মধ্যে। দার্শনিক হেগেল বলেছেন সত্যকে থিসিস্ বা এন্টিথিসিসের মধ্যে পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে এই দু’টির সমন্বয় থেকে উদ্ভূত সিন্থেসিসের মধ্যে।

বিপরীতধর্মী গুণ বা ভাবসমূহের সমন্বয়ের যে প্রয়োজন আছে যীশু তা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি জানতেন যে তাঁর শিষ্যদের একটি কঠিন এবং বিরুদ্ধ-বাদী দু’নিয়ার সামনে পড়তে হবে যেখানে তাদের মূল্যোৎখা হতে হবে শাসক-শ্রেণীর বিরূপতার এবং পুরনো ব্যবস্থার ধারকবাহকদের বিরোধিতার। তিনি জানতেন যে তাঁদের সঙ্গে নিষ্পৃহ এবং উদ্ভূত স্বভাবের মানুষদের সাক্ষাৎ ঘটবে, ঐতিহ্যের সুদীর্ঘ শীত ঋতুতে যাদের হৃদয় পাষাণ হয়ে গেছে। তাই তিনি তাঁদের বলছিলেন, ‘দেখ আমি মেসসদৃশ তোমাদের পাঠাচ্ছি নেকড়েদের মধ্যে’, এবং তিনি তাঁদের একটি কাজের সুত্র বাতলে দিলেন : ‘সুতরাং তোমরা সর্পের ন্যায় চতুর এবং কপোতের মত নিরীহ হবে’। একজন মানুষ একই সঙ্গে সর্প এবং কপোতের স্বভাব পাবে— এটি কল্পনা করাও বেশ দুরূহ, কিন্তু যীশু তাই চেয়েছিলেন। আমাদের সর্পের দৃঢ়তা এবং কপোতের কমনীয়তা এই দুয়ের সমন্বয় ঘটতে হবে। অর্থাৎ একটি কঠোর মন এবং একটি কোমল হৃদয়।

এক

প্রথমে কঠোর মনের বিষয় ধরা যাক। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তীক্ষ্ণ চিন্তা, বাস্তবানুগ মূল্যায়ন এবং সুনিশ্চিত বিচার। কঠোর মন তীক্ষ্ণ এবং নর্মভেদী বা সকল প্রকার কিংবদন্তী এবং রহস্যময় অতিকথনকে চূর্ণ করে দেয় এবং মিথ্যা এবং সত্যের মধ্য থেকে সত্যকে বেছে নিতে পারে। কঠোর মনের মানুষ বিচক্ষণ এবং স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন। তাঁর আছে শক্তি এবং কঠোর ‘আত্মসংযম’ যা দেয় উদ্দেশ্য সাধনের ও দায়িত্ববোধের দৃঢ়তা।

মার্টিন লুথার কিং : নির্বাচিত রচনা

কোন সম্ভেদ নেই যে মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুর একটি হচ্ছে মনের কঠোরতা। কঠোর দুর্ভাবস্থায় চিন্তায় রত এমন মানুষ কদাচিৎ দেখা যায়। প্রায় সব বিষয়েই সহজ সরল উত্তর এবং অসম্পূর্ণ সমাধান খুঁজে বেড়ানোর ঝোঁক দেখা যায়। কোন কোন ব্যক্তির কাছে কোন বিষয়ে চিন্তা করাটাই যেন সবচেয়ে বেদনাদায়ক ব্যাপার।

এই নরম মানসিকতার জন্য মানুষ অবিশ্বাস্য রকমের ধাম্পাবাজির শিকার হয়ে পড়ে। বিজ্ঞাপনের প্রতি আমাদের মনোভাবের কথাই ধরা যাক। আমরা অতি সহজেই একটা জিনিস কিনতে উদ্যত হই কেননা টেলিভিশনে কিংবা রেডিওতে বিজ্ঞাপন মারফৎ বলা হয়ে থাকে যে ওই জিনিসটি ওই জাতীয় অন্য যে কোন জিনিসের চেয়ে উৎকৃষ্ট। বিজ্ঞাপনদাতারা অনেক আগেই জেনে ফেলেছে যে বেশির ভাগ মানুষ নরম মনের এবং তারা সহজে প্রভাবিত হয় বলে বিজ্ঞাপনদাতারা বেশ কামদা করে ফায়দা ওঠায়।

এধরনের অসমীচীন সহজগ্রাহ্যতা অনেক লোকের মধ্যে দেখা যায় যারা সংবাদপত্রের ছাপা কথাকে চরম সত্য বলে গ্রহণ করে থাকে। খুব কম লোকই বুদ্ধিতে পারে যে নির্ভরযোগ্য সংবাদসূত্র যেমন সংবাদপত্র, বক্তৃতামণ্ড এবং অনেকক্ষেত্রে গার্জার প্রচারবেদী থেকেও তথ্যনির্ভর পক্ষপাতশূন্য সত্যের প্রকাশ বা প্রচার হয় নী। খুব কম লোকেরই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করার, সত্য-মিথ্যা যাচাই করার, বাস্তব ঘটনাকে রটনা থেকে আলাদা করে দেখার মত মানসিক দৃঢ়তা আছে। আমাদের মন অবিরত অসংখ্য অধঃসত্য, কুসংস্কার এবং মিথ্যা ঘটনার দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। সমগ্র মানব সমাজের একটি বড় প্রয়োজন হ'ল যতসব অসত্য প্রচারকার্যের বন্ধজলা থেকে উঠে আসা।

নরম মনের মানুষদের মধ্যে কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরে থাকার প্রবণতা থাকে। তারা অবিরত অযৌক্তিক ভয়ের দ্বারা আক্রান্ত হয়। সেই ভয় ১৩ তারিখের শুক্রবার থেকে কালো বিড়ালের রাস্তা ডিঙানো পর্যন্ত হতে পারে। নিউ ইয়র্কের একটি বড় হোটেলে এলিভেটরে যখন উপরে উঠেছিলাম তখন আমার নজরে এলো যে সেখানে তের তলাটি নেই। বারোয় পরে চৌদ্দ। এই বাদ পড়ার কারণ কি জিজ্ঞেস করতে এলিভেটর চালক বলল, 'এই নিয়ম সব বড় হোটেলেই অনুসরণ করা হয়, কারণ অনেকে তের তলাতে থাকতে ভয় পায়'। তারপর সে বলল, 'এই ভয়ের মধ্যে যে বোকামি আছে তা হ'ল ওই চৌদ্দ তলাটাই আসলে কিস্তু তের তলা।' এ'সমস্ত ভয় দুর্বল মনকে দিনের বেলায় খেপাতে এবং রাতে ভুতুড়ে করে রাখে।

নরমচিত্তের মানুষ পরিবর্তনকে সর্বদা ভয় করে। সে বর্তমান অবস্থার মধ্যে নিরাপদ বোধ করে এবং নতুনের সম্বন্ধে তার আছে এক ধরনের অস্বাস্থ্যকর সীতি। কোন নতুন মত বা ধারণা তার কাছে বড়ই পীড়াদায়ক। দক্ষিণের জাতি-পৃথকীকরণের একজন বরফ সমর্থক ন্যাক বলোইল, 'আমি দেখতে পাচ্ছি জাতি-

পৃথকীকরণ নীতির অবসান অনিবার্য। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে আমার প্রার্থনা আমার মৃত্যুর পূর্বে যেন এটি না ঘটে।' নরম মনের মানুষ কালের গতিকে খামিয়ে দিতে এবং জীবনকে অপরিবর্তনীয়তার শক্ত জোয়ালে আটকে রাখতে চায়।

দুর্বলমনস্কতা প্রায়শ ধর্মকে আক্রমণ করে। তাই ধর্ম অনেক সময় অশ্ব আবেগবশত নতুন সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে থাকে। ধর্মীয় অনুশাসন এবং পোপের নির্দেশনামা, ধর্মগত অপরাধের বিচার এবং ধর্ম থেকে বিহঙ্করণের মাধ্যমে চার্চ সত্যকে দূরে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে, সত্যানুসন্ধানীর পথে দুরতিক্রম্য পাষাণ প্রাচীর তুলে রেখেছে। দুর্বল চিন্তের মানুষেরা বাইবেলের ঐতিহাসিক দার্শনিক সমালোচনাকে ধর্মবিরোধী এবং যুক্তিকে নীতিহীনতা বলে মনে করে। নরম মনের লোকেরা স্বর্গস্থ সম্বন্ধে খ্রীষ্টের উপদেশাবলীকে এই-ভাবে পাঠ করে, 'অন্ততঃ মধ্যে পবিত্র যারা তারাই ভাগ্যবান ; কেননা তারা ঈশ্বরের দর্শন লাভ করে।'

এর ফলে এমন একটি ব্যাপক ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে বিরোধ রয়েছে ; কিন্তু এটা সত্য নয়। দুর্বলচিত্ত ধার্মিকমুখীদের সঙ্গে কঠোরচিত্ত বৈজ্ঞানিকদের বিরোধ থাকতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। উভয়ের জগত পৃথক, পৃথক তাদের পদ্ধতিও। বিজ্ঞান অনুসন্ধান করে ; ধর্ম করে ব্যাখ্যা। বিজ্ঞান মানুষকে দেয় জ্ঞান যা হচ্ছে শক্তি ; ধর্ম মানুষকে দেয় প্রজ্ঞা যা হচ্ছে সংযম। বিজ্ঞানের কারবার বস্তুজগতকে ঘটনা নিয়ে ; ধর্মের কারবার প্রধানত মূল্যবোধ নিয়ে। একাট অপরিষ্কার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, পরিপূরক। বিজ্ঞানের প্রভাবে ধর্ম ক্ষয়িষ্ণু অর্থোডক্সতার গহ্বরে তলিয়ে যায় না, প্রগতিবিরোধী কুসংস্কারে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে না। ধর্ম বিজ্ঞানকে বাতিল জড়বাদ এবং নৈতিক অরাজকতার বন্ধজালয় ডুবে যেতে দেয় না।

লঘুচিত্ততার বিপদ কোথায় তা অনুধাবন করতে বেশিদূর যেতে হবে না। একনায়কেরা মানুষের লঘুচিত্ততাকে কাজে লাগিয়ে সভ্য সমাজের অচিন্ত্যনিয়ম বর্বরতা এবং ভয়াবহ উগ্রতার মধ্যে মানুষকে ঠেলে নিয়ে গেছে। তাঁর অনুগামীদের মধ্যে লঘুচিত্ততা অতি বেশি মাত্রায় রয়েছে এটা বৃষ্টিই এডল্‌ফ্‌ হিটলার বলেছিলেন, 'আমি বহুসংখ্যকের ভাবাবেগকে কাজে লাগাই, আর যুক্তি কেবল গোটাকয়েক লোকের জন্য সংরক্ষিত রাখি'। মেই ক্যাম্পে (Mein Kampf) তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন— 'চাতুর্যপূর্ণ' মিথ্যার একটানা পুনরাবৃত্তির দ্বারা মানুষকে বিশ্বাস করানো যায় যে স্বর্গ হচ্ছে নরক, আর নরক স্বর্গ...। মিথ্যা যত বড় মাপের হবে, ততই মানুষ তা সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করবে।'

বর্ণ বিদ্বেষের একটি কারণ হ'ল লঘুচিত্ততা। দৃঢ়চিত্তের মানুষ কোন বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসার আগে ঘটনা পরম্পরা পরীক্ষা করে দেখে ; এক কথায়, সে বিচার করে ঘটনার পর। নরম মনের মানুষ কোন ব্যাপারে একটি ঘটনা পরীক্ষা করে দেখার আগেই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায় ; অর্থাৎ সে অগ্রে বিচার করে,

স্বাভিন লুথার কিং : নির্বাচিত বচন।

এবং পক্ষপাতদৃষ্টি হয়ে পড়ে। জাতিগত বিবেকের পেছনে রয়েছে অনর্থক ভয়, সন্দেহ এবং ভুল বোঝাবুঝি। এমন সব লোক আছে যারা লঘুচিন্তা বশত বিশ্বাস করে যে শ্বেতজাতি উচ্চ স্তরের জীব এবং নিগ্রো জাতি নিম্নস্তরের, যদিও নৃতত্ত্ববিদদের একাগ্র গবেষণা এই ধারণার ভিত্তিহীনতাই প্রমাণ করে। এমন সব লঘুচিন্তা ব্যক্তি আছে যাদের যুক্তি হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং নৈতিক মানে নিগ্রোরা অনেক পিছিয়ে আছে। নিগ্রোদের পিছিয়ে থাকার কারণ যে জাতি-পৃথকীকরণ এবং পক্ষপাতদৃষ্টি নীতি একথা বোঝাবার মত মনের জোর অনেকের নেই। জাতি পৃথকীকরণের ভয়াবহ ফলশ্রুতিকে ওই নীতি অনুসরণ করে যাওয়ার যুক্তি হিসাবে গণ্য করা অসুস্থ বিচারবুদ্ধির পরিচায়ক এবং সমাজ-নীতির দিক থেকে সমর্থনযোগ্য নয়। দক্ষিণাঞ্জে রাজনীতি করেন এমন অনেক লোক আছেন যারা এই লঘুচিন্তারূপ রোগের কথা জানান যা তাঁদের নির্বাচক-মণ্ডলীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। প্ররোচনামূলক আবেগের সঙ্গে তারা জনালাময়ী ভাষণে বিকৃত তথ্য এবং অর্থসত্য প্রচার করেন যার ফলে অর্শিক্ষিত এবং স্বল্প সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত শ্বেতাঙ্গদের মনে ভয় এবং অস্বস্তিসহানুভূতিহীনতা জন্মায়। ফলে তারা এমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে যে তারা নীচ এবং হিংস্র কার্যকলাপে লিপ্ত হয়— যা স্বাভাবিক বোধসম্পন্ন মানুষ কখনো করবে না।

যতদিন পর্যন্ত না আমাদের মন দৃঢ় হয়, ততদিন পর্যন্ত কুসংস্কার, অর্থসত্য এবং সর্বৈব অজ্ঞতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন আশা নেই। আজ তামাম দুনিয়া যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে তাতে লঘুচিন্তার বিলাপ থাকতে পারে না। যে জাতি বা সভ্যতা লঘুচিন্তা মানুষদের জন্ম দেয়, সে জাতি কিংবদন্তি ভিত্তিতে তার আত্মিক মৃত্যুকেই কিনে নেয়।

৩৪

কিন্তু আমাদের কঠোর মন তৈরি করলেই চলবে না। গস্পেল চায় একটি কোমল হৃদয়। কোমল হৃদয় ব্যতীত কঠোর মন হয় শীতল এবং বিচ্ছিন্ন, যার ফলে জীবনে থাকে না বসন্তের কবোক্ষতা এবং গ্রীষ্মের মৃদু উত্তাপ। একজন মানুষ মনে কঠোর এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ, অথচ হৃদয় তার বোধশূন্য কাঠিন্যে অবনমিত—এমন দৃশ্য কতই না ভয়াবহ।

কঠিন হৃদয়ের মানুষ কখনো ভালবাসতে পারে না। সে মেতে থাকে স্কুল উপযোগিতাবাদ নিয়ে, সে অন্য লোকের মূল্য যাচাই করে সেই লোক তার কতটুকু কাজে লাগবে তা দিয়ে। বন্ধুত্বের মধ্যে যে সৌন্দর্য আছে তা সে কোন দিন অনুভব করতে পারে না, কারণ অন্যের প্রতি কোন মমত্ববোধ তার থাকে না এবং সে এতটা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে যে অন্যের সুখ দুঃখের শরিক হতে পারে না। সে তার একাকীত্ব নিয়ে পড়ে থাকে। তার মধ্যে প্রেমের প্রকাশ নেই বলে সে মূল্য জীবনপ্রোভের সঙ্গে মিলিত হতে পারে না।

৩৫

কঠিন-হৃদয় মানুষের সত্যিকারের দয়ামায়ার ক্ষমতা থাকে না। ভাইয়ের বাধা-বেদনা-যন্ত্রণা তার মনকে নাড়া দেয় না, অভাগা মানুষের পাশ দিয়ে সে রোজই হেঁটে যায়, কিন্তু তাদের দেখতে পায় না। সে যোগ্য কর্মে অর্থদান করে বটে, কিন্তু সে-দানে তার আত্মিক সংযোগ ঘটে না।

কঠোর-হৃদয় ব্যক্তির মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখে না, বরং দেখে বস্তু হিসাবে বা ধ্বংসমান চাকার নৈর্ব্যক্তিক খাঁজের মত। বিরাট শিল্পচক্রে সে মানুষকে জানে শ্রমিক বলে। বৃহৎ নাগরিক জীবনের অতি বৃহৎ চক্রে সে মানুষদের দেখে বড় সংখ্যার একক-দশক শতক রূপে। সৈনিক জীবনের মারাত্মক চক্রে সে মানুষ-দের দেখে সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা হিসাবে। সে জীবনকে ব্যক্তিহারা করে নেয়।

যীশু প্রায়ই কঠোর-হৃদয় মানুষদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টান্ত দিতেন। নিরোধ-ধনী দীক্ষিত হয়েছিল সে কঠোর চিন্তের লোক ছিল বলে নয়, সে কোমল হৃদয়ের লোক ছিল না বলে। তার কাছে জীবন ছিল আরশির মত যার মধ্যে সে শৃঙ্খল নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেত, জীবন জানালার মতো ছিল না যার মধ্য দিয়ে সে অপর মানুষদেরও দেখতে পেত। ভাইবৃন্দ নরকে গেল ধনী ছিল বলে নয়, গরীব ভাই ল্যাজারাসকে দেখবার মত কোমল হৃদয় তার ছিল না বলে এবং নিজের সঙ্গে ভাইয়ের যে ব্যবধান ছিল তার অপসারণের কোন চেষ্টা করেনি বলে।

যীশু আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে উত্তম জীবনের মধ্যে সপের কঠোরতা এবং কপোতের মৃদুতা সম্মিশ্রিত হয়। যেখানে সপের গুণের সঙ্গে কপোতের গুণের সমন্বয় হয়নি, সেখানে রয়েছে আবেগশূন্যতা, নীচতা এবং স্বার্থপরতা। আবার কপোতের গুণ আছে, অথচ সপের গুণ নেই— সে জীবন ভাবপ্রবণ, অসার এবং উদ্দেশ্যবিহীন। আমরা চাই বিপরীতধর্মী গুণের মৃদুত সমন্বয়।

নিগ্রো হিসাবে আমাদের কঠোর মন এবং কোমল হৃদয়ের মিলন ঘটাতে হবে, যদি আমাদের স্বাধীনতা নিয়ে স্বাধীনতা এবং ন্যায় বিচারের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে হয়। আমাদের মধ্যে যারা লঘুচেতা তারা মনে করে অত্যাচারের সঙ্গে মানিয়ে চলাটাই প্রকৃষ্ট পন্থা। তারা জাতিপৃথক্করণ নীতিকে স্বীকার করে নেয়, ওই নীতির কাছে আত্মসমর্পণ করে। তারা নির্পাণ্ডিত থেকে যেতেই পছন্দ করে। মোজেন্স যখন ইজরায়েল সম্ভ্রানদের মিশরীয় দাসত্ব থেকে প্রার্থিত ভূমির স্বাধীনতার চালিত করে নিয়ে গেলেন, তখন তিনি দেখলেন দাসেরা অনেক সময় তাদের মর্জিদাতাদের অভিনীত করে না। শেক্সপিয়ার যেমন দেখিয়েছেন—তারা বরং দুরভোগ সহ্য করবে, তবু অজানার পথে পা বাড়াবে না। তারা মর্জির যন্ত্রণার চেয়ে দাসত্বের মধ্যে থেকে গিয়ে ‘মিশরের সুখভোগ’ বেশি পছন্দ করে। এটি কিন্তু সঠিক পথ নয়। লঘুচিন্তাজর্জরিত মৌন সম্মতি আসলে কাপুরুষতা। বন্ধুগণ, আমরা যদি আমাদের সম্ভ্রান-

সম্ভাবিতদের ভবিষ্যতের বিনিময়ে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং আরামের কথা ভাবি তাহলে আমরা দক্ষিণাঞ্চলের বা অন্য কোন স্থানের শ্বেতাঙ্গদের প্রাধা্য আদায় করতে পারব না। তাছাড়া আমাদের বন্ধুতে হবে যে একটা অন্যায্য শাসনব্যবস্থাকে বিনা আপত্তিতে মেনে নেওয়ার অর্থ সেই শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করা এবং তার ফলে অন্যায়ের ভাগ্যদার হওয়া।

এবং আমাদের মধ্যে নির্মম স্বভাব এবং তিস্ত মনোভাবের লোক আছে যারা শারীরিক হিংসা এবং অবক্ষয়ী বিষেষ নিয়ে বিরোধীদের সঙ্গে লড়াই করবে। হিংসা সাময়িক জয় আনতে পারে ; হিংসা সামাজিক সমস্যার যত না সমাধান করে, তার চাইতে সৃষ্টি করে বেশি। হিংসা কখনো স্থায়ী শান্তি আনতে পারে না। আমার নিশ্চিত ধারণা আমরা যদি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে হিংসার পথ অবলম্বনে প্রদূষ হই, তা হলে অনাগত প্রজন্মের মানুষেরা পাবে এক দীর্ঘ, বিস্ত, তিস্ত রাগি এবং আমরা তাদের জন্য উত্তরাধিকার হিসাবে রেখে যাব একটানা শিশুখলার রাজত্ব যার কোন শেষ নেই। কালের গতিপথে একটি কঠম্বর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে প্রতিটি দীর্ঘনীতি পিটারকে বলছে, “তোমার তরবারি কোষবদ্ধ কর।” যে-সব জাতি ঈশ্বরের অনুশাসন মেনে চলেন ইতিহাস তাদের ধনসম্পদে আকর্ণি হয়ে আছে।

তিম

স্বাধীনতার অশ্বষণে একটি তৃতীয় পথ আমাদের জন্য খোলা আছে। তা হচ্ছে অহিংস প্রতিরোধ যা কঠোর মন এবং কোমল হৃদয়ের মিলন ঘটায়, যা মৃদু মনের মানুষের আত্মতুষ্টি ও অকর্মণ্যতা এবং কঠোর হৃদয়ের মানুষের হিংস্রতা ও তিস্ততা— এই দুটিকেই পরিহার করে। আমার বিশ্বাস জাতিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে বর্তমান সংকটের মোকাবিলায় আমাদের কাজকর্ম পরিচালিত হওয়া উচিত এই পদ্ধতির দ্বারা। অহিংস প্রতিরোধের মাধ্যমেই আমরা অন্যায্য শাসনব্যবস্থার বিরোধিতা করব এবং সেই সঙ্গে এই ব্যবস্থার ধারকবাহকদের ভালবাসব। নাগরিকদের পূর্ণ মর্যাদা আদায়ের জন্য একাগ্রভাবে, অদম্য উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে যাব ; কিন্তু, বন্ধুগণ, এ অপবাদ যেন কেউ আমাদের দিতে না পারে যে আমরা পূর্ণ নাগরিকত্ব অর্জনের জন্য মিথ্যাচার, বিষেষ, ঘৃণা বা হিংসার মত নীচুস্তরের উপায় অবলম্বন করেছি।

ঈশ্বরীয় প্রকৃতিতে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার প্রয়োগ না করে আমি এই আলোচনার ইতি টানব না। ঈশ্বরের মহত্ব এখানে যে তাঁর মন কঠোর সদয় কোমল। কঠোরতা এবং কোমলতা— এই দুই গুণই তাঁর মধ্যে বিরাজ করছে। বাইবেলে ঈশ্বরের এই গুণের উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাঁর কঠোর চিন্তের প্রকাশ তাঁর ক্রোধ এবং ন্যায়বিচার, কোমল হৃদয়ের প্রকাশ তাঁর প্রেমে এবং কৃপায়। ঈশ্বরের আছে দুই প্রসারিত হস্ত। এক হস্ত শক্ত হোঁট ন্যায়বিচারের দ্বারা আমাদের ঘিরে

আছে, অন্যটি কোমল যেটি কৃপার আলিঙ্গনে আমাদের ধরে আছে। এক দিকে ঈশ্বর ন্যায়বিচারের ঈশ্বর যিনি ইজরায়্যেলে তার উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য শাস্তি দিয়েছিলেন। অন্য দিকে তিনি ক্ষমাশীল পিতা যার হৃদয় অব্যক্ত আনন্দে ভরে উঠেছিল যখন অবাধ্য সন্তানেরা ঘরে ফিরে এসেছিল।

আমি ধন্য একজন যে আমরা এমন ঈশ্বরের পূজা করি যার মন কঠোর, হৃদয় কোমল। ঈশ্বর যদি শুধু কঠোরচিত্ত হতেন, তাহলে তিনি হতেন নিরন্তাপ, ভাবাবেগহীন, ঈশ্বরানুগামী যিনি সুন্দর স্বর্গলোকে বসে, কবি টেনিসন তাঁর 'দ্য প্যাগেস অফ আট'—এ যেমন বলেছেন, 'নিবিশ্ট মনে সর্বকিছু নিরীক্ষণ করছেন'। তিনি হতেন অ্যারিস্টটল কথিত 'অটল চালক' (আনন্ডড্ মন্ডার), আত্মজ্ঞানী কিন্তু প্রেমহীন। কিন্তু ঈশ্বর যদি শুধু কোমল-হৃদয় হতেন, তাহলে তিনি এমন ভাবাবেগ-প্রবণ হয়ে যেতেন যে তাঁর সৃষ্টি বিপথে যেত, তিনি তাঁর সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে পারতেন না। তিনি হতেন এইচ.জি.ওয়েলস্ বর্ণিত ঈশ্বরের মধ্যকার সেই ঈশ্বর যিনি কেবল ভালবাসার যোগ্য, অদৃশ্য রাজা, যার অভিলাষ একটা উত্তম জগৎ সৃষ্টি করা। কিন্তু যিনি অশুভ শক্তির কাছে নিতান্ত অসহায়। ঈশ্বর কঠিন-হৃদয় বা কোমল-চিত্ত নন। তিনি এমন কঠোর-চিত্ত যে জগৎকে অতিক্রম করে যান ; আবার কোমল-হৃদয় যে জগতের মধ্যে অবস্থান করেন। আমাদের সন্তাপে কিংবা সংগ্রামে তিনি আমাদের পরিত্যাগ করেন না। অশ্বকারের মধ্যে তিনি আমাদের খুঁজে বেড়ান, তিনি আমাদের ব্যথার ব্যথী, আমাদের মারাত্মক অপচয়জনিত দুঃখে তিনি আমাদের সমদুঃখী।

সময় সময় আমাদের জানা দরকার যে প্রভু হলেন ন্যায়বিচারের ঈশ্বর। পৃথিবীর বৃকে অন্যায় যখন সুপ্তাশ্রিত দৈত্যদের মত দেখা দেয়, আমাদের জানা দরকার যে একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তখন তাদের ঘাসের মত কেটে ফেলেন, তারা কাটা সবুজ গুল্মের মত শুকিয়ে যায়। যখন অক্লান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও অত্যাচারের বন্যা রোধ করতে আমরা ব্যর্থ হই, তখন আমাদের জানা দরকার যে নিখিল বিশ্ব-রক্ষাণ্ডে একজন ঈশ্বর আছেন যার অমিত শক্তি জঘন্য মানবীয় দুর্বলতার বিপরীতে যথার্থভাবে বিরাজ করছে। কিন্তু এমন সময়ও আছে যখন আমাদের জানা দরকার যে ঈশ্বর প্রেমময়, দয়াময়। যখন দুর্ভাগ্যের হিমশীতল হাওয়ার মধ্যে পড়ে আমরা কম্পিত হই, নৈরাশ্যের ঘর্নিঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ি, আমাদের দুঃখতা এবং পাপ আমাদের ধ্বংসের রাজ্যে নিয়ে যায় এবং ঘরে ফেরার জন্য কাতর হয়ে আমরা হতাশায় ভুগি, তখন আমাদের জানা দরকার যে ঈশ্বর বলে এমন একজন কেউ আছেন যিনি আমাদের ভালবাসেন, আমাদের কথা ভাবেন ; আমাদের বোঝেন এবং যিনি আমাদের আরেকটি সুযোগ দেবেন। যখন দিনে অশ্বকার নামে, রাতের ক্লান্তিতে আমরা নুইয়ে পড়ি, তখন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তাঁর মধ্যে প্রেম ও ন্যায়ের যে সৃজনধর্মী সম্মিশ্র আছে তা জীবনের অশ্বকার রাজ্য থেকে আমাদের আশা ও সিদ্ধির আলোকিত পথে নিয়ে যায়।

সং প্রতিবেশী হওয়া প্রসঙ্গে

(অনু বি' অ্যা শুজ্ নেইনার)

আমি আপনাদের একজন সং মানুষের গল্প বলব। তাঁর আদর্শস্বরূপ জীবনের আলোর চমক মানুষের সুপ্ত বিবেককে চাংগিয়ে তুলবে। তাঁর সদগুণ কোন মতবাদের প্রতি তাঁর নিষ্কল দারবান্যতার মধ্যে পাওয়া যাবে না, কিন্তু পাওয়া যাবে একটি জীবনকে রক্ষা করার কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে; পাওয়া যাবে না নৈতিক তীর্থযাত্রার অশ্রম লগ্নে পৌঁছানোর মধ্যে, কিন্তু পাওয়া যাবে জীবনের প্রশস্ত রাজ্যপথ ধরে প্রেমের আদর্শ বৃক্কে নিয়ে তাঁর অভিযাত্রার মধ্যে। তিনি সজ্ঞান ছিলেন কেননা তিনি ছিলেন সং প্রতিবেশী।

এই মানুষটির নৈতিক নিষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছিল একটি অত্যাঙ্কুল ছোট গল্পের মধ্যে। গল্পটির আরম্ভ হয়েছিল শাম্ভবত জীবনের তাৎপর্যের উপর ধর্মীয় আলোচনা নিয়ে এবং শেষ হয়েছিল বিন্দু সংকুল পথের উপর করুণার বাস্তব অভিযাত্রার মধ্যে। ইহুদী আইনকানুনে সম্যক শিক্ষাপ্রাপ্ত জনৈক ব্যক্তি যাঁশুরে একটি প্রশ্ন করেন, 'প্রভু, শাম্ভবত জীবন লাভ করতে হলে আমাকে কি করতে হবে?' চতুর্জ্ঞানীদ সন্মুখিত প্রত্যুত্তরঃ 'আইনে কি লেখা আছে? তুমি কিভাবে পড়?' মৃত্যুকাল পরে আইনজ্ঞ স্পষ্ট আবৃত্ত করে গেল, 'সমগ্র অস্তর দিয়ে তুমি তোমার ঈশ্বরকে ভালবাসবে, ভালবাসবে তোমার সমগ্র আত্মা দিয়ে, শক্তি দিয়ে, মন দিয়ে, এবং তোমার নিজের ন্যায় তোমার প্রতিবেশীকে।' তখন যাঁশুর মুখ থেকে চূড়ান্ত কথাটি এলঃ 'ঠিক জবাবটিই দিয়েছ তুমিঃ এই কর এবং তুমি নিশ্চয় বাঁচবে।'

আইনজ্ঞা বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করতে পারে, 'কেন একজন আইনজ্ঞ এমন প্রশ্ন করলেন যার উত্তর একজন আনাড়ি লোকও দিতে পারে?' নিজের সমর্থনে এবং যাঁশুর উত্তর যে চূড়ান্ত সেটা দেখাবার উদ্দেশ্যে আইনজ্ঞ জিজ্ঞাসা করেন, 'তবে আমার প্রাতবেশীটি কে?' উকিল মশায় এবার বিতর্কের অন্তর্যাবণা করেছিলেন যাতে কথাবার্তা নিগূঢ় ধর্মীয় আলোচনাতে পর্যবসিত হয়। যাঁশুর অন্যর বিচারবিশ্লেষণে জড়িয়ে পড়তে চাইলেন না, মাঝপথে প্রশ্নটিকে নিয়ে রাখলেন জেরুসালেম এবং জেরিকোর বিন্দুসংকুল বাকের উপর।

তিনি 'জনৈক ব্যক্তি' গল্প বললেন, যে ব্যক্তি জেরুসালেম থেকে জেরিকো যাওয়ার পথে ডাকাতিদের খপ্পরে পড়েছিল, যারা তার সবস্ব লুটে নিল, তাকে প্রচণ্ড প্রহার করল এবং আধমরা করে ফেলে রেখে চলে গেল। দৈবক্রমে একজন পুরোহিত এসে পড়েছিলেন, কিন্তু তিনি অন্য ধার দিয়ে চলে গেলেন। পরে একজন ইহুদী পুরোহিতও পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। শেষে এলেন একজন স্যামারিটান (স্যামারিটান), ভিন্ন জাতের স্রাত্য মানুষ তাঁদের সঙ্গে ইহুদীদের

সামাজিক মেলানেশ্য নেই। আহত লোকটিকে দেখে তাঁর দয়া হ'ল। তিনি তার প্রাথমিক শাস্ত্রা করলেন, তাকে বৃকে তুলে নিলেন এবং একটি সরাইতে নিয়ে গিয়ে তার সেবাস্ব করলেন।

আমার প্রতিবেশী কে? যীশু সার কথা বললেন, 'আমি তার নাম জানি না।' 'সে যেই হোক, তুমি তার প্রতিবেশী। সে যে-কোন একজন লোক যে জীবনের পথিপাশ্বে পড়ে আছে। সে ইহুদী নয়, অ-ইহুদী নয়; সে রাশিয়ান নয়, আমেরিকান নয়; সে নিগ্রো বা শ্বেতাঙ্গ নয়। সে 'জনৈক ব্যক্তি' —জীবনের অসংখ্য জেরিকো পথের উপর পড়ে থাকা অভাবী মানু্য।' এ'ভাবে যীশু প্রতিবেশীর সংজ্ঞা দিয়েছেন, কোন ধর্মীয় সংজ্ঞা নয়, জীবনসম্পৃক্ত সংজ্ঞা।

সাধু স্যামারিটানের সদগুণের বৈশিষ্ট্য কি ছিল? তিনি চিরকাল প্রতিবেশী-সুলভ গুণের প্রেরণাদায়ক আদর্শস্বরূপ হয়ে থাকবেন কি কারণে? আমার ত মনে হয় এই মানু্যটির সদগুণকে এককথায় পরার্থবাদ বলা যায়। সাধু-স্যামারিটান ছিলেন একান্তভাবে পরার্থী। তাহ'লে পরার্থবাদ কি? আভিমানিক অর্থে পরার্থবাদ হ'ল 'অপরের স্বার্থের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আনুগত্য'। স্যামারিটান ছিলেন সং এবং সাধু, কেননা অপরের ভালমন্দের ভাবনাকে তিনি জীবনের প্রথম বিধান বলেই গ্রহণ করেছিলেন।

এক

স্যামারিটানের বিশ্বজনীন পরার্থবোধকে আশ্চর্য করার ক্ষমতা ছিল। যাকিছু গোষ্ঠী, ধর্ম এবং জাতীয়তার চিরন্তন আকস্মিকতার অর্ন্তত সে বিষয়ে ছিল তাঁর প্রখর অন্তর্দৃষ্টি। ইতিহাসের সুদীর্ঘ গতিপথে মানু্যষের একটি বড় রকমের বিয়োগান্ত ব্যাপার হ'ল প্রতিবেশীসুলভ ভাবনাচিন্তা গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, শ্রেণী বা জাতির মধ্যে সমাবস্থ থাকাটা। ওল্ড টেষ্টামেন্টের প্রথম যুগের ঈশ্বর ছিলেন গোষ্ঠী বিশেষের ঈশ্বর এবং নীতিবোধও ছিল গোষ্ঠীকেন্দ্রিক। 'তুমি কাউকেও হত্যা করবে না' মানে 'তুমি তোমার জাতভাই ইজরাইলকে হত্যা করবে না, কিন্তু দোহাই ঈশ্বর, ফিলিস্তিনকে মারো।' গ্রীক গণতন্ত্র এক ধরনের অভিজাত-তন্ত্রকে বৃকে তুলে নিল বটে, কিন্তু যে অসংখ্য গ্রীক দাসেরা নগর রাষ্ট্র তৈরি করছিল তাদের নয়। ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেনডেন্সের কেন্দ্রবিন্দুতে যে সর্বজনীনতা আছে, আমেরিকার 'সকল'-এর জায়গায় 'কলেক্জন' শব্দটি বাসিয়ে দেওয়ার এই প্রবণতা সেটিকে নিলজ্জভাবে নস্যাত করে দিয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণের বহুলোক বিশ্বাস করে 'সকল মানু্য সমানরূপে সৃষ্ট হয়েছে'—এর অর্থ 'সকল শ্বেতাঙ্গ মানু্য সমানরূপে সৃষ্ট হয়েছে'। একচেটিয়া পুঁজিবাদের প্রতি আমাদের অবিচল অনুরক্তির ফলে যে-সব প্রমজীবী মানু্যষের শ্রমে এবং দক্ষতার শিল্প চালু থাকে তাদের চেয়ে শিল্পপতিদের সামাজিক নিরাপত্তা নিয়ে আমরা বেশি চিন্তা-ভাবনা করি।

এই গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সংকীর্ণ মনোভাবের বিপরীতকর পরিণাম কি ? এর মানে কোন কেউ তার গোষ্ঠীগত গড়ার বাইরে কি ঘটছে না ঘটছে তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। একজন আমেরিকান যদি কেবল নিজের জাতির স্বার্থের কথাই ভাবে, সে এশিয়া, আফ্রিকা বা ল্যাটিন আমেরিকার মানুষদের ব্যাপারে মাথা ঘামাবে না। জাতিসমূহ যে বিশ্বমান্ড অন্তর্গত না বিনা বিশ্বের মস্ততার মেতে ওঠে এটাই কি তার কারণ নয় ? এই কারণেই কি তোমার নিজের দেশের একজন নাগরিককে হত্যা করলে সেটা হবে খুন, কিন্তু যুদ্ধে অন্য দেশের নাগরিকদের হত্যা করলে সেটা হবে বীরত্ব ? যদি শিল্প মালিকেরা শুধু নিজেদের কথাই ভাবে, তারা অপর পার্শ্ব দিয়ে চলে যাবে যখন হাজার হাজার শিল্পশ্রমিকের কাজ কেড়ে নেওয়া হয় এবং শিল্পে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র স্থাপনার ফলে কর্মচ্যুত হয়ে তারা কোন এক জেঞ্জিকো রাস্তার উপর মূখ থুথুড়ে পড়ে থাকে। অপিচ এসব শিল্পপতি উন্নততর ধন-বস্তু এবং প্রমজ্ঞার মানু্যদের জীবনের মান উন্নয়নের প্রতি প্রচেষ্টাকে সমাজ-তান্ত্রিক বলে ধরে নেবে। যদি একজন শ্বেতাঙ্গ কেবলমাত্র তার স্বজাতিকে নিয়েই ভাবনাচিন্তা করে, তবে সে একজন নিগ্রোকে উপেক্ষা ভরে পাশ কাটিয়ে যাবে, যে নিগ্রোর মনুষ্যত্বকে হরণ করা হয়েছে, আত্মসম্মানবোধ নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যে পথের পাশে পড়ে মরছে।

কয়েক বছর আগে একটি বাস্কেটবল টিমের বহু নিগ্রো সদস্য গাড়ী করে যাওয়ার সময় দক্ষিণাঞ্চলের রাস্তায় দুর্ঘটনায় পড়ে। তাদের মধ্যে তিনজন গুরুতর ভাবে আহত হয়। তাড়াতাড়ি একটি অ্যাম্বুলেন্স ডাকা হয়। কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স ঘটনাস্থলে এলে পর শ্বেতাঙ্গ ড্রাইভার কোন কৈফিয়ৎ না দিয়ে বলল—কোন নিগ্রোর সেবা করা তার নীতি নয়। এই বলে সে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে চলে গেল। সেই সময় আরেকটি গাড়ী যাক্কল। সেই গাড়ীর ড্রাইভার আহত ছেলেদের নিকটবর্তী হাস-পাতালে নিয়ে গেল। কিন্তু কতব্যরত ডাক্তার চটেমটে বলল, ‘আমরা নিগ্রোদের হাসপাতালে নিই না।’ শেষপর্যন্ত আহত ছেলেদের যখন ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ৫০ মাইল দূরে ‘কালোদের’ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ’ল, একজন তখন মৃত, অন্য দু’জনের যথাক্রমে ৩০ এবং ৫০ মিনিট পরে মৃত্যু হ’ল। সম্ভবত সময় মত চিকিৎসা হ’লে তিন জনই বেঁচে যেত। এটি হাজার হাজার অমানবিক ঘটনার একটি মাত্র যা প্রতিদিনই ঘটছে। গোষ্ঠীভিত্তিক, জাতিভিত্তিক কুলকৌলিন্য-ভিত্তিক বর্বরতার যে পরিণাম তার অবিস্মার্য প্রকাশ।

এধরনের সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার আসল ট্র্যাজেডি হ’ল আমরা মানুষকে দেখি নিছক সম্ভাব্যবিশিষ্ট জীব বা বস্তুবিশেষ হিসাবে। আমরা কদাচিত্ মানু্যকে তাদের সত্যিকার মানবিকতার মধ্যে দেখি। আমরা মানুষকে দেখি ইহুদী বা জেস্টল, ক্যাথলিক বা প্রোটেষ্ট্যান্ট, চীনা বা আমেরিকান, নিগ্রো বা শ্বেতাঙ্গ হিসাবে। তাদের আমরা স্বজাতীয় মনুষ্য বলে ভাবতে পারি না—যারা আমাদের মত একই মৌল বস্তুতে সৃষ্ট, ঐশ্বর্য ছাড়ে গড়া। খ্রীষ্টীয় এবং ইহুদী যাজকেরা একটি

ব্রহ্মাণ্ড শরীরকে দেখেছিল, নিজেরদের মত একজন মানুষকে নয়। কিন্তু সাধু স্যামারিটান আমাদের সর্বদা স্বরণ করিয়ে দেন যে আমরা যেন আমাদের আত্মিক চক্ৰ থেকে প্রাদেশিকতারূপ সংকীর্ণ ছানি সরিয়ে দিয়ে মানুষকে মানুষের মত দেখি। স্যামারিটান যদি আহত লোকটিকে ইহুদী হিসাবে দেখতেন, তবে তিনি দাঁড়াতে না, কেননা ইহুদী এবং স্যামারিটানদের মধ্যে কোনরূপ মেলামেশা ছিল না। তিনি তাকে প্রথমে মানুষ হিসাবে দেখেছিলেন, সে যে ইহুদী ছিল তা একটি নিছক আকস্মিকতা মাত্র। সং প্রতিবেশীর দৃষ্টি বাহ্যিক আকস্মিকতাকে ছাড়িয়ে যায় এবং তিনি সৈসব আস্তর গুণাবলীর বিচার করেন যা মানুষকে মানুষ করে তোলে এবং সেজন্য মানুষ মাত্রই হয়ে পড়ে ভাই।

৮৫

স্যামারিটান বলতে গেলে বিপজ্জনক পরার্থিতার ক্ষমতা রাখতেন এবং একজন ভাইকে বাঁচানোর জন্য তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করেছিলেন। খ্রীষ্টান পুরোহিত এবং ইহুদী যাজক আহত লোকটিকে সাহায্য করার জন্য দাঁড়ালেন না কেন এ'কথা যখন ভাবি তখন অসংখ্য ভাবনা মনের মধ্যে ভিড় করে আসে। হয়ত তাঁরা যাজক-সংক্রান্ত কোন সভায় হাজির হতে দেয়া করতে চাইছিলেন না। হয়ত তাঁরা ধর্মীয় বিধি অনুসারে মন্দিরের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে কয়েক ঘণ্টা কোন মনুষ্যদেহ স্পর্শ করতে পারতেন না। অথবা এমনও হতে পারে যে তাঁরা যে'রিকো সড়ক উন্নয়ন সমিতির সাংগঠনিক সভায় যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। এটির সত্য-কারের প্রয়োজন ছিল নিশ্চয়, কারণ যে'রিকো সড়কের উপর আহত লোককে সাহায্য করাটাই যথেষ্ট নয়; ডাকাতি করা সম্ভবপর হয় যে পরিদৃষ্টান্তে তার পরিবর্তন সাধনেরও গুরুত্ব আছে। লোকাহিতৈষণা প্রশংসাহ' সন্দেহ নেই, কিন্তু যে অবস্থার মধ্যে অর্থনৈতিক অন্যায়ে'র উদ্ভব হয়, যার প্রতিকারের জন্য লোকাহিতৈষণা, লোকাহিতৈষণায় রতী ব্যক্তি'র সে অবস্থাকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। হতে পারে, খ্রীষ্টান পুরোহিত এবং ইহুদী যাজক বিশ্বাস করতেন যে একজন ব্যক্তির ব্যাপারে আটকে পড়ার চাইতে উৎসর্গ'রই অন্যায়ে'র প্রতিবিধান করা অধিকতর যুক্তিসংগত।

সম্ভবত এ'সব কারণেই তাঁরা দাঁড়াননি। তবুও আরেকটি সম্ভাবনাও আছে যেটি প্রায়ই ধরা হয় না। তাহ'ল তাঁরা ভয় পেয়েছিলেন। যে'রিকো রোড' ছিল বিপদসংকুল। মিসেস কিং এবং আমি যখন হোলি ল্যান্ড' ভ্রমণে গিয়েছিলাম, তখন আমরা একটি গাড়ী ভাড়া করে জেরুসালেম থেকে যে'রিকো যাই। আমরা যখন আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে ধীরগতিতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম তখন আমি আমার শ্রীকে বলি, 'এখন আমি বন্ধুতে পাচ্ছি যীশু কেন এই রাস্তাটিকে তাঁর নীতিমূলক কাহিনীর পটভূমি হিসাবে পছন্দ করেছিলেন।' জেরুসালেম সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দু'হাজার ফুট উচ্চ এবং যে'রিকো এক হাজার ফুট নীচে। এই নীচের দিকে নেমে

মাটিম লুখার কিং : নির্বাচিত রচনা

আসা পথটি কুড়ি মাইলের কিছু কম। এই পথে আচম্বিতে এমন অনেক বাক এসে পড়ে যেগুলি পথচারীদের উপর অত্যন্ত আক্রমণের পক্ষে চমৎকার স্থান এবং তাদের অভাবনীয় আক্রমণের মধ্যে ফেলে দেয়। বহুকাল পূর্বে এই রাস্তাটি 'রক্তাক্ত সড়ক' নামে কথ্যাত ছিল। অতএব এটি সম্ভব যে খ্রীষ্টান পুরোহিত এবং ইহুদী রাজকের ভয় ছিল যে তারা খামলেই তাঁদের উপর মারধর চলেবে। সম্ভবত ডাকাতেরা কাছাকাছি কোথাও ছিল। অথবা এও হতে পারে যে আহত লোকটি জান করেছিল এবং তার মতলব ছিল পথ-চলা লোকদের তার কাছে নিয়ে আসা যাতে তাদের অতি দ্রুত এবং অতি সহজে ধরে ফেলতে পারে। আমি কল্পনা করছি যে পুরোহিত এবং রাজকের মনে প্রথমে প্রশ্ন জেগেছিল— 'আমি যদি এই লোকটিকে সাহায্য করার জন্য খামি, তখন আমার কি দশা হবে?' কিন্তু সাধু স্যামারিটানের ভাবনার প্রকৃতি এমন ছিল যে তাঁর প্রশ্নটি ছিল উল্টো রকমের— 'আমি যদি লোকটাকে সাহায্য করতে না খামি, তবে লোকটার কি গতি হবে?' সাধু স্যামারিটান বিপজ্জনক পরামর্শ তার পথ বেছে নিয়েছিলেন।

আমরা অনেক সময় প্রশ্ন করি, 'আমার চাকরির, আমার সম্মানের, আমার পদমর্যাদার কি হবে যদি আমি বিতর্কিত বিষয়ে জড়িয়ে পড়ি? তাতে কি আমার বাড়ীতে বোমা পড়বে, আমার জীবন সংশয় দেখা দেবে অথবা আমার কারাদণ্ড হবে?' সম্ভবত মাননুষ প্রশ্নটিকে উল্টে নেবে। অ্যালবার্ট সোল্লাইট্জার এই প্রশ্ন তোলেন নি, "আমি যদি আফ্রিকার জনগণের কল্যাণে কাজ করি, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক হিসাবে আমার সম্মান বা নিরাপত্তার কি পরিমাণে হানি হবে বা ব্যাচ অগনিশন্ট হিসাবে আমার পদমর্যাদার কি হবে?" বরং তাঁর প্রশ্ন ছিল, 'আমি যদি তাদের কাছে না যাই, তবে অন্যান্যের আঘাতে জর্জরিত এই লক্ষ লক্ষ মানুষদের কি দশা হবে?' আব্রাহাম লিঙ্কন এই প্রশ্ন তোলেননি, "আমি যদি 'মুক্তির সনদ' প্রকাশ করি এবং দাসত্ব প্রথার বিলোপ ঘটাই, তা হ'লে আমার কি হবে?" কিন্তু তাঁর প্রশ্ন ছিল, "যদি আমি তা করতে ব্যর্থ হই, তবে যুক্তরাষ্ট্র এবং অগণিত নিগ্রো জনগণের কি হবে?" নিগ্রো পেশাজীবী ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন না, "আমি যদি জাতিপৃথকীকরণ ব্যবস্থার অবসানের জন্য আন্দোলনে যোগ দিই, তা হ'লে আমার সাম্প্রদায়িক অবস্থা, মধ্যবিত্ত পদমর্যাদা বা ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কি হাল হবে?" কিন্তু তাঁর প্রশ্ন, 'আমি যদি সক্রিয়ভাবে, সাহসের সঙ্গে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ না করি, তবে ন্যায়বিচারের ব্যাপারে এবং যে নিগ্রো জনগণ কোনদিন অর্থনৈতিক নিরাপত্তা কি জিনিস জানে না তাদের কি হবে?' একজন মানুষের প্রকৃত মূল্যায়ন হয় আরাম এবং সুখ-সুবিধার মনোভাবের তার মনোভাব এবং আচরণ দিয়ে নয়, চ্যালেঞ্জ এবং বিতর্কের সময় তার মনোভাব এবং আচরণ দিয়ে। প্রকৃত প্রতিবেশী অপরের কল্যাণে তার সম্মান, পদমর্যাদা, এমন কি জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করে। জীবনের

বিপদসংকুল উপত্যকার এবং সমস্যা কণ্ঠীকৃত পাখে সে ভার প্রস্তুত এবং আহত ভাইকে উচ্চতর এবং মহত্তর জীবনে উন্নীত করবে।

তিন

ন্যামারিটানের ছিল প্রগাঢ় পরার্থিতা। নিজের হাতে তিনি লোকটির ক্ষতস্থান বেঁধে দিয়েছিলেন এবং তাকে বৃকে তুলে নিয়েছিলেন। নিজের কেতাদ্রব্ধ পোষাক রক্তরাশি না করে বরং কিছু পলসী খরচ করে লোকটিকে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাস-পাতালে নিয়ে যাওয়াটা অনেক সহজ ব্যাপার হত।

যথার্থ পরার্থিতা দয়া প্রকাশের ক্ষমতার চেয়ে বড় জিনিস ; এটি হচ্ছে সম-বেদনার ক্ষমতা। নৈর্ব্যক্তিক ভাবনায় চালিত হয়ে ডাকে একটি চেক্ পাঠানোর চাইতে দয়া বেশি কিছু, কিন্তু সত্যিকারের সমবেদনা ব্যক্তিগত ভাবনার দ্যোতক যা চায় আত্মনিবেদন। দয়া উৎসারিত হতে পারে সেই সুক্ষ্ম চেতনা থেকে যাকে বলা হয় মনুষ্যত্ব, কিন্তু সমবেদনার উদ্রেক হয় জীবনপথের এক-ধারে পড়ে থাকা দুর্দ্দশাগ্রস্ত বিশেষ মানুষটির প্রতি দুঃখবোধ থেকে। সমবেদনা হ'ল স্বাভাৱ্য-প্রীতি সেই মানুষের প্রতি যে অভাবগ্রস্ত, দুঃখ-বেদনার ভারে পৰ্ব্বদগ্ধ। আমাদের ধর্মপ্রচারের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি তা প্রতিষ্ঠিত হয় শূন্যমাঠ দয়ার উপর, সত্যিকারের করুণার উপর নয়। এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কোন কিছু করার পরিবর্তে আমরা শূন্য তাদের জন্য কিছু করতে চেয়েছি। সহানুভূতিশূন্য দয়ার প্রকাশ এক ধরনের পিড়ন্তুলভ অভিভাবকত্বের দিকে নিয়ে যায় যেটি কোন আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মানুষ গ্রহণ করতে পারে না। জীবনের ঘেরিকো সড়কের উপর পড়ে থাকা ঈশ্বরের আহত সন্তানদের উপকার করার ক্ষমতা ডলারের মধ্যে আছে। কিন্তু সেই ডলার যদি করুণার হস্ত থেকে বিতরিত না হয়, তবে তা দাতা বা গ্রহীতা কাউকেও সমৃদ্ধ করতে পারে না। ধর্মপ্রচারের জন্য গীর্জার লোকদের হাত দিয়ে অল্প ডলার আফ্রিকায় গেছে, কিন্তু সেই লোকেরা তাদের ধর্মীয় সমাবেশে একজন মাত্র আফ্রিকানকে উপাসনা করার অধিকার দানের আগে অসংখ্য বার মত্বাবরণ করবে। শান্তিবাহিনীর উদ্দেশ্যে দেওয়া কোটি কোটি ডলার আফ্রিকায় বিনিয়োগ করা হয় কিছু লোকের ভোটে জেয়ে, যারা আবার তাদের কুটনৈতিক সংঘে আফ্রিকার রাষ্ট্রদূতদের প্রবেশের বা তাদের পাড়ায় বসবাসের স্বযোগ না দেওয়ার জন্য নিরলসভাবে লড়ে যায়। শান্তিবাহিনী ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি স্বযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত জাতি-সমূহের 'জন্য' কিছু করে ; এটি সফল হবে যদি তাদের সঙ্গে এক হয়ে সৃজন-ধর্মী কিছু করার চেষ্টা করে। কম্যুনিজমকে হারানোর নেতিবাচক ভঙ্গি হিসাবে এটি ব্যর্থ হবে ; এটি সফল হবে পৃথিবী থেকে দারিদ্র্য, অজ্ঞতা এবং ব্যাধির বিলুপ্তি ঘটানোর ইতিবাচক প্রচেষ্টা হিসাবে। প্রেম না থাকলে অর্থ হবে শাদ-বিহীন লবণের মত, মানুষের পদদলিত হওয়া ছাড়া অন্য কোন সাধকতা এর

নেই। প্রকৃত প্রতিবেশিত্বের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাব-ভাবনা থাকা চাই। স্যামারিটান দস্য কতৃক নির্ধাচিত লোকটির ক্ষতস্থান নিজের হাতে বেঁধে দিচ্ছেছিলেন এবং তাঁর প্রেমধারা উৎসারিত হয়েছিল লোকটির ভগ্ন সম্ভার ক্ষত বস্ত্রনে।

স্যামারিটানের মাতাভিত্তিক পরার্থিতার আর এক প্রকাশ ঘটেছিল কর্তব্যের আহ্বানকে আত্মকৃত করে যাওয়ার অভীশার মধ্যে। লোকটির ক্ষতস্থানের শূন্যতার পর তিনি তাকে বকে তুলে নিয়ে গেলেন একটি সরাইয়ে এবং সরাইওয়ালার জিম্মায় কিছু অর্থ দিলেন এবং এও বললেন আরও অর্থের প্রয়োজন হলে তিনি আনন্দের সঙ্গে তাও দেবেন। 'তুমি যে পরিমাণ অধিক ব্যয় করবে, আমি যখন ফিরে আসবো, তা তোমাকে শোধ করে দেব।' এতদূর না করলেও একজন অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি কর্তব্য পালনের যে সম্ভাব্য নিয়ম আছে তার চাইতেও বেশি করা হয়ে যেত। এ'ব্যাপারে তিনি অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর প্রেমে পূর্ণতা ছিল।

নৈতিক বা সামাজিক বাধ্যবাধকতার কোনটি আইনমাত্তিক পালনীয় কোনটি নয়—অতি প্রাজ্ঞভাবে এই দু'টির পার্থক্য নির্দেশ করেছেন ডঃ হ্যারী এমারসন ফস্টিক। প্রথমটি নিরস্তিত হয় সামাজিক নিয়মকানুন এবং আইন প্রয়োগকারী কতৃপক্ষের দ্বারা ; এই বাধ্যবাধকতা এবং তৎসংক্রান্ত আইন এবং নিয়মাবলী আইন বইয়ের হাজার হাজার পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে এবং এসব আইন ভংগের জন্য অসংখ্য করেদখানা আইন ভংগকারীদের দ্বারা ভর্তি হয়ে আছে। কিন্তু যেসব বাধ্যবাধকতা পালনে আইনের জোর খাটে না, সেগুলি সমাজের আইনের ঐতিহ্যের বাইরে। এসব হচ্ছে আন্তর অনুভাবনা, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির আসল সম্পর্ক এবং করুণার প্রকাশ যা আইনগত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এবং কারাগার শোধন করতে পারে না। এই সমস্ত সামাজিক বাধ্যবাধকতা বা কর্তব্য যথাযথভাবে পালিত হয় একটি আন্তর বিবর্তনের প্রতি দায়বদ্ধতার মাধ্যমে যা মানবৃষের হৃদয়ে লিখিত থাকে। মানবৃষের তৈরী বিধি-বিধানগুলি ন্যায়বিচারের আশ্বাস দিতে পারে বটে, কিন্তু উচ্চমার্গের বিধান থেকে প্রেমের সৃষ্টি হয়। কোন আচরণবিধি একজন পিতাকে তাঁর সম্ভানদের ভালবাসতে বা স্বামীকে স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ দেখাতে উৎসাহ করতে পারে না। আদালত পরিবারের খোরপোষের ব্যবস্থা করার জন্য বাধ্য করতে পারে, কিন্তু প্রেমের খোরাক যোগাতে বাধ্য করতে পারে না। একজন সং, নিষ্ঠাবান পিতা আইনের দ্বারা বা বহাল করা যায় না তার প্রতি অনুরক্ত থাকেন। সাধু স্যামারিটান মানবজাতির বিবেকের প্রতিনিধিত্ব করেন, কেননা যা সাধারণ আইনের আওতায় আসে না তার প্রতি তিনি আত্মবাহু ছিলেন। কোন আইন এমন অবিমিশ্র করুণা, বিশ্বাস প্রেম, সার্বিক পরার্থিতা সৃষ্টি করতে পারে না।

আজকের দিনে আমাদের দেশে একটি বড় রকমের সংগ্রাম চলছে। এই সংগ্রাম সেই অশুভ শক্তিকে জয় করতে—যার আরেক নাম জাতিপৃথকীকরণ ও তার

অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ জাতিবৈষম্য, একটি দৈত্য যেটি প্রায় একশ' বছর ধরে এদেশে বীরদর্পে অবাস্থে বিচরণ করেছে, নিম্নো জনগণের আত্মসম্মানবোধ নষ্ট করেছে এবং তাদের স্বাধীনতার জন্মগত অধিকার কেড়ে নিয়েছে।

সমস্যা সমাধানে আইন প্রণয়ন এবং আদালতের রায়ের ভূমিকা লব্ধ করে দেবার প্রলোভন থেকে যেন আমরা মুক্ত থাকি। নৈতিকতার উপর কোন আইন প্রণয়ন চলে না, কিন্তু মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। আইন মালিক তথা নিয়োগকর্তাকে বাধ্য করতে পারে না তার কর্মচারীকে ভালবাসতে। কিন্তু আইন আমার পাত্রবর্ণের জন্য আমাকে কাজে নিয়োগ করতে অস্বীকার করার ব্যাপারে তাকে ঠেকাতে পারে। আইন প্রণয়ন, বিচার-সম্পর্কিত রায় এবং প্রশাসনিক আদেশের দ্বারা মানুষের হৃদয়ের না হলেও প্রতিনিয়ত মানুষের অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে। যারা বলে থাকেন আইনের দ্বারা পৃথকীকরণের অবসান হতে পারে না, আমরা তাঁদের দ্বারা বিপক্ষে চালিত হব না।

কিন্তু এটা স্বীকার করে নিয়ে আমাদের এও অবশ্যই মানতেই হবে যে জাতিগত সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান রয়েছে আইন জোর করে চাপানো বা মানানোর মধ্যে নয়, তা মেনে চলতে সম্মত হওয়ার মধ্যে। পৃথকীকরণের অবসান ঘটানোর ক্ষেত্রে আদালতের রায় এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলির মূল্য অপরিসীম, কিন্তু পৃথকীকরণের অবলম্বিত আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর আংশিক, যদিও প্রয়োজনীয়, পদক্ষেপ মাত্র যে লক্ষ্য সত্যিকারের শ্রেণীগত এবং ব্যক্তিগত মিলনের মধ্যে নিহিত আছে। পৃথকীকরণের অবলোপন আইনগত বাধার প্রাচীর ভেঙ্গে দেবে এবং মানুষদের শারীরিকভাবে পরস্পরের কাছে নিয়ে আসবে; তদতিরিক্ত কিছু আছে যা মানুষের হৃদয় এবং আত্মাকে স্পর্শ করে, যার ফলে তারা আত্মিক দিক দিয়ে পরস্পরের নৈকট্য লাভ করবে, কেননা এমনটিই হবে স্বাভাবিক এবং ন্যায্যসঙ্গত। নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত আইনের জোরদার প্রয়োগ পৃথকীকৃত সাধারণ সুযোগ-সুবিধাগুলির অবসান ঘটাবে—যেগুলি অ-পৃথকীকৃত সমাজ প্রতিষ্ঠার পক্ষে বাধাম্বরূপ। কিন্তু এতে ভয়, কুসংস্কার, দ্বন্দ্ব এবং যুক্তিহীনতার অবলম্বিত ঘটবে না—যেগুলি একটি অখণ্ড সমাজ সৃষ্টির পথে বাধা হয়ে আছে। এসমস্ত অশুদ্ধ এবং আসুন্দরিক প্রতিক্রিয়া তখনই অস্বীকার্য হবে যখন মানুষ একটি অদৃশ্য আশ্রয় বিধির দ্বারা প্রভাবিত হবে, যা তাদের অন্তরে এই প্রতীতি জাগিয়ে তুলবে যে সব মানুষ ভাই এবং ব্যক্তি এবং সামাজিক রূপান্তরের ব্যাপারে প্রেম হচ্ছে মানব জাতির সবচেয়ে শিক্ষণীয় হাতিয়ার। সত্যিকারের অখণ্ডতা অর্জিত হবে সাক্ষা প্রতিবেশীদের দ্বারা—স্বারা বাইরে থেকে চাপানো রায় না এমন বাধ্যবাধকতা মেনে নেয়।

আমার বিশ্বাস, আজকের দিনে সকল জনগোষ্ঠীর মানুষ পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি করে প্রতিবেশীসুলভ মনোভাব গ্রহণের আত্মবিশ্বাসের মুখোমুখি হয়েছে। বিশ্বব্যাপী সং প্রতিবেশীত্ব নীতির আহ্বান নিছক তাত্ত্বিক বাগাড়ম্বর

নয় : এটি একটি বিশেষ জীবনব্যাপন প্রণালীর প্রতি আহ্বান বা আসন্ন মহা-জাগতিক শোক সংগীতকে রূপান্তরিত করবে সৃজনধর্মী পরিতৃপ্ত মনের প্রার্থনা সংগীতে। পৃথিবী অন্য পাশ দিয়ে মৃত্যু ফিরিয়ে চলে যাওয়ার মত বিলাসিতাকে আমরা প্রজ্ঞা দিতে পারি না। এ' ধরনের নিবন্ধিতাকে আগে বলা হ'ত নৈতিক ব্যর্থতা ; আজকের দিনে এটি সার্বিক আত্মহত্যা পথে নিয়ে যাবে। যে পৃথিবী ভৌগোলিকভাবে এক হয়ে গেছে, সেখানে আত্মিক দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা বাঁচতে পারি না। অশ্রুতম বিচ্ছেদে দেখা যাচ্ছে, জীবনের ষেরকো সড়কের উপর শারিত আহত মানুষটিকে আমি মোটেই অবহেলা করব না, কেননা সে আমার অংশ, আমিও তার অংশ। তার বেদনা আমাকে ছোট করে দেয় এবং তার মৃত্যু আমাকে করে বড়।

প্রতিবেশীসুলভ প্রেমের বাস্তবায়নের উপায় সম্বন্ধে গিয়ে সাধু স্যামারিটানের প্রেরণাদায়ক দৃষ্টান্ত ছাড়াও আমাদের চালিত করার জন্য আছে আমাদের যিশুর মহৎ জীবন। তার পরার্থিতা ছিল বিশ্বজনীন, কেননা তিনি সকল মানুষকেই ভাই বলে মনে করতেন, এমনকি শূঁড়ি এবং পাপীদেরও। তার পরার্থিতা বিপজ্জনক, কারণ সত্যের খাতিরে তিনি বিপদসংকুল পথে চলেছেন। তার পরার্থিতা ছিল আত্মশ্রুতক, কারণ তিনি ক্যালভারিতে ক্রুশবিন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ বেছে নিয়েছিলেন। এটি হচ্ছে যে গুরু বার্নিন্সম বাইরের থেকে জোর-করে চাপানো বা মানানো যায় না—ইতিহাসে তার প্রতি আত্মানুভূতি'তার উজ্জ্বলতম প্রকাশ।

ক্রিয়াশীল প্রেম (লাত্ ইন্ আকশন্)

নিউ টেন্টামেন্টে এমন সব কথা কমই আছে যা ‘পিতা, তাদের ক্ষমা কর, কারণ তারা জানে না তারা কি করেছে’ — এই মহত্মা উক্তির চাইতে যীশুর আশ্বাস মহনীয়তাকে অধিকতর স্পষ্ট এবং গভীরভাবে প্রকাশ করে। এ হচ্ছে প্রেমের পরাকাণ্ড।

যীশুর প্রার্থনার সঠিক অর্থ আমাদের বোধগম্য হবে না, যদি না আমরা লক্ষ্য করি যে প্রার্থনা শব্দ হয়েছে ‘তখন’ শব্দটি দিয়ে। ঠিক আগের কবিতার শ্রবকটি এরকম : “এবং তাছাড়া যখন সেই স্থানে আসিল, যাহাকে বলা হয় ক্যালভারি, সেখানে তাহারা তাঁহাকে ক্রুশবিম্ব করিল এবং করিল দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদের—একজনকে ডান দিকে, অন্যজনকে বাম দিকে”। তখন যীশু বলে উঠলেন—পিতা, তাদের ক্ষমা কর। তখন—যখন তিনি অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছেন। তখন—যখন মানব নিম্নতম পর্যায়ে নেমে এসেছে। তখন—যখন তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছিলেন, সবচেয়ে কলঙ্কর মৃত্যু। তখন—যখন সৃষ্ট জীবের দৃষ্ট হস্ত প্রস্টার একমাত্র উপাদিত সন্তানকে ক্রুশবিম্ব করছিলেন। তখন যীশু বলেছিলেন—“পিতা, তাদের ক্ষমা কর।” সেই ‘তখন’ অন্য রকমও হতে পারত। তিনি বলতে পারতেন, “পিতা, তাদের সমুচিত বিচার কর”, অথবা “পিতা, তোমার ন্যায্য ক্রোধনিঃসৃত ভরসার বজ্রাঘাতে তাদের ধ্বংস কর।” কিন্তু এ ধরনের প্রতিক্রিয়া তার মধ্যে দেখা দেয় নি। অসহনীয়, অবর্ণনীয় দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণায় অতিমাত্রায় কাতর, দিক্‌ত ও পরিত্যক্ত হয়েও তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন, “পিতা, তাদের ক্ষমা কর।”

গ্রন্থের মূল পাঠ থেকে আহৃত দুটি মৌল শিক্ষার বিস্ময় বালি।

এক

প্রথমটি হচ্ছে কাজকে কথার অনুসারী করে তোমার যীশুর অত্যন্ত সন্তোষজনক ক্ষমতা। জীবনের অন্যতম ট্রাজেডি হ’ল মানব প্রচার এবং আচরণের, কথা ও কাজের মধ্যকার ফালাফল ঘোচাতে পারে না। একটি অনড় ব্যাধিগ্রস্ত মানবিকতা আমাদের সাংঘাতিকভাবে বিভাজিত করে রাখে। একদিকে আমরা গর্বের সঙ্গে গালভরা নীতি কথা প্রচার করে থাকি, অন্যদিকে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে ওইসব নীতির বিপরীত আচরণ করি। কত সময় না আমাদের জীবন মতবাদের ক্ষেত্রে উচ্চ রক্ত-চাপ এবং কর্মের ক্ষেত্রে রক্তাশ্পতায় চিহ্নিত হয়ে থাকে। আমরা উচ্চকণ্ঠে খ্রিস্টান ধর্মের নীতিমালায় প্রতি দাব্যবদ্ধতা ঘোষণা করি, অথচ বাস্তবক্ষেত্রে প্রকৃতি উপাসক বা পৌত্তলিকের মত আচরণ করি। আমরা বড় গলায় গণভন্দের প্রতি

যাটিন লুথার কিং : নির্বাচিত বচন।

অনুগ্রহ প্রকাশ করি, কিন্তু গণতান্ত্রিক মতাদর্শের বিরোধী কাজ করে থাকি। কত আত্মকৃত্যের সঙ্গেই না শান্তির কথা বলি, এবং সেই সঙ্গে অক্লান্তভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকি। কতই না ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে ন্যায়ের পথে চলার সপক্ষে যুক্তি দেখাই, অথচ নির্বিধায় অন্যায়ের পথে চলি। এই অশান্ত ভীতাজন—‘যা হওয়া উচিত’ এবং ‘যা হয়’—এই দু’য়ের মধ্যকার বেদনাদায়ক ব্যবধান হচ্ছে মানুষের জাগতিক তীর্থযাত্রার বিরোগান্তক বিকর।

যীশুর জীবনে এই ব্যবধান ঘুচে গেছে—এটিই আমরা দেখতে পাই। বাক্য এবং কর্মের মধ্যে সুসংগতির এমন একটি মহৎ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর কখনো দেখা যায় নি। গ্যালিলির সূর্যকরোজ্জ্বল গ্রামগুলিতে ধর্মোপদেশ বিতরণের দিনে যীশু ঐকান্তিকতার সঙ্গে ক্ষমাধর্মের কথা বলেছেন। এই আশ্চর্য নীতিধর্ম পিটারের মনে প্রগল্ভ হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “আমার ভাই কতবার আমার বিরুদ্ধে পাপকার্য করলে আমি তাকে ক্ষমা করব? সাতবার পর্যন্ত?” পিটার আইন এবং পরিসংখ্যান নিয়ে থাকতে চাইলেন। কিন্তু যীশু জোব দিয়ে বললেন ক্ষমার কোন সীমা নেই। “আমি তোমাদের বলছি না সাতবার পর্যন্ত : কিন্তু সত্তরগুণ সাতবার পর্যন্ত।” অন্য কথায়, ক্ষমা সংখ্যার ব্যাপার নয়, গুণের ব্যাপার। ক্ষমা মানুষের সন্তার প্রকৃতিগত অবয়বের অংশবিশেষ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত মানুষ কখনো চারণ নম্রইবার ক্ষমা করতে পারে না। ক্ষমা কোন একটি সাময়িক কর্ম নয়; এটি একটি স্থিতিশীল মানসপ্রবণতা।

যীশু তাঁর অনুগামীদের বিশেষভাবে এই উপদেশ দিয়েছিলেন যে তারা যেন তাদের শত্রুদের ভালবাসে এবং তাদের প্রতি বিবেচনাবাপন্ন ব্যক্তিদের জন্য প্রার্থনা করে। তাঁর শ্রোতাদের অনেকের কানে এই শিক্ষা দূরগত সঙ্গীতের মত বেজেছিল। তাদের কান এরকম অশান্ত প্রেমের গুঞ্জেনে অভিযত ছিল না। তারা মিত্রদের ভালবাসার এবং শত্রুদের হিংসা করার শিক্ষাই চিরকাল পেয়ে এসেছে। জীবনে প্রতিশোধ গ্রহণের চিরায়ত ঐতিহ্যে তারা লালিত হয়েছে। তথাপি যীশু তাদের এই শিক্ষা দিলেন যে শত্রু প্রতি কেবলমাত্র সৃজনধর্মী প্রেমের দ্বারাই তারা রপমাপিতা ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার যোগ্যতা লাভ করবে এবং আত্মিক পূর্ণতা লাভের নিমিত্ত প্রেম এবং ক্ষমা একান্তভাবে অপরিহার্য।

চরম পরীক্ষার মুহূর্ত এসে পড়ে। ঈশ্বরের নির্দেশ পূত্র উন্মোচিত ক্রশের উপর নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যে প্রলম্বিত হয়ে আছেন। এখন প্রেম এবং ক্ষমার স্থান কোথায়? যীশুর প্রতিজ্ঞা কি হবে? কি বলবেন তিনি? অত্যাচ্ছন্ন মহিমার এইসব প্রশ্নের উত্তর উচ্চারিত হ’ল; যীশু কণ্টকমুকুট পরিহিত মস্তক উন্মোচিত করে বাজনাঘর মহাজাগতিক সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বলে উঠলেন : “পিতা, এদের ক্ষমা কর, কারণ এরা জানে না এরা কি করেছে।” এটিই ছিল যীশুর জীবনের সুন্দরতম, মধুরতম মুহূর্ত। অদৃষ্টের সঙ্গে জাগতিক মিলনের প্রতি এটি ছিল তাঁর সর্বোত্তম প্রতিজ্ঞা।

প্রকৃতির বৈপরীত্যের সঙ্গে তুলনা করলে আমরা এই প্রার্থনার মহত্ব বুঝতে পারি। প্রকৃতি একটি নৈর্ব্যক্তিক কাঠামোর মধ্যে চূড়ান্তভাবে বিধৃত। তাই প্রকৃতি ক্ষমা করে না। কড়কলার ঘণাবর্তে পড়ে মানুষ যখনই যন্তণায় আকৃতি জানায়, অথবা ভার্য থেকে পড়তে পড়তে রাজমিস্ত্রী যখন আতঙ্কে চেঁচিয়ে ওঠে, তখন জড় প্রকৃতির মধ্যে প্রকাশ পায় নিরুদ্ভাপ, শান্ত, বোধহীন উদাসিন্য। প্রকৃতিতে আছে নিয়মের রাজত্ব যা চিরন্তন, অটল, অপরিবর্তনীয়। প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘিত হ'লে প্রকৃতির পক্ষে অপ্রতিরোধ্যভাবে নিয়মের পথ অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। প্রকৃতি ক্ষমা করে না, ক্ষমা করতে পারে না।

অথবা ক্ষমা করার ব্যাপারে মানুষের মন্থরতার সঙ্গে যীশুর প্রার্থনার তুলনামূলক বৈসাদৃশ্যের কথা ভাবা যাক। আমরা যে জীবনদর্শন অনুসরণ করি তা হচ্ছে জীবনের তাল রেখে এবং মন্থরত্ব করে চলা। প্রতিশোধের বেদীতে আমরা মাথা ঠেকাই। গাজাতে স্যামসনকে অশ্ব করে দেওয়া হলে পর সে তার শত্রুদের জন্য ঐকান্তিকতার সঙ্গে প্রার্থনা করেছিল, কিন্তু প্রার্থনা ছিল তাদের চরম বিনাশ-সাধনের। মানুষের প্রতিশোধম্পূর্ণ জীবনের সম্ভাবনাময় সৌন্দর্যকে অবিরত কালিমালিপ্ত করে দেয়।

অথবা সমাজের সঙ্গে প্রার্থনার তুলনামূলক বৈসাদৃশ্যের কথা ধরা যাক, যে সমাজের মধ্যে ক্ষমা করার প্রবণতা আরও কম। সমাজের নিজস্ব বিচারের মান, নিয়মকানুন, রীতিনীতি থাকবেই। সমাজের আইনগত নিয়ন্ত্রণ এবং বিচারগত বিধিনিষেধও থাকবে। যারা সমাজ নির্দেশিত মানের নীচে চলে যায় এবং আইন মানে না, তারা নিন্দা ও খিজিরের অশ্বকার গল্পের পড়ে থাকে এবং সংশোধনের দ্বিতীয় সূযোগটি পায় না। একটি নির্দেশ তরুণী, যে মৃত্যুতের যৌন আসক্তির ফলে অবিধ সন্তানের মাতা হয়ে পড়েছে—তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, সে বলবে সমাজ তাকে ক্ষমা করতে নারাজ। একজন সরকারী কর্মচারী, যে অসতর্ক মৃত্যুতে বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করেছে, তাকে জিজ্ঞাসা কর, সে বলবে সমাজ তাকে ক্ষমা করতে চায় না, যে-কোন কয়েদখানায় গিয়ে কয়েদীদের জিজ্ঞাসা কর, জীবনের পাতার লিখিত আছে তাদের লজ্জাকর কাজের বিবরণ। কারান্তরাল থেকে তারা বলবে সমাজ তাদের ক্ষমা করবে না। গুরুতর অপরাধে অপরাধী মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মানুষদের কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বল। যখন করুণভাবে বৈদ্যুতিক চেয়ারের দিকে চলেছে, তারা হতাশায় চিৎকার করে বলবে সমাজ তাদের ক্ষমা করবে না। মৃত্যুদণ্ড হচ্ছে সমাজের চূড়ান্ত জবাব যাকে সে ক্ষমা করবে না।

এই হ'ল নম্বর জীবনের একটানা অনড় কাহিনী। প্রতিশোধের ক্রমবর্ধমান তরুণবিকোচে ইতিহাস-সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠে। প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত, হাতের বদলে হাত, পায়ে বদলে পা—লেক্স ট্যালিওনিস্ (Lex Talionis) এর এই হুকুমনামার উর্ধ্বে মানুষ কোনদিন

হাটিন লুখা কিং : নির্বাচিত চরিত্র।

উঠতে পারেনি। প্রতিশোধের নীতি কোন সামাজিক সমাধান দিতে পারে না, তৎসঙ্গেও এই সর্বনাশা নীতি মানুষ অনুসরণ করে। যে-সমস্ত জাতি এবং ব্যক্তিমানুষ এই আত্ম-পরাজয়ের পথে চলেছে, ইতিহাস তাদের ধ্বংসকণ্ঠে অর্কাণ্ড হয়ে আছে।

যীশু ক্রুশ থেকে উদাত্ত কণ্ঠে একটি মহত্তর নীতি ঘোষণা করেছিলেন। তিনি জানতেন যে 'চোখের বদলে চোখ' এই প্রাচীন দর্শন প্রত্যেককে অন্ধ করে ফেলবে। তিনি অশুভের দ্বারা অশুভকে জয় করতে চাননি। শুভ শক্তির দ্বারা তিনি অশুভ শক্তিকে পরাভূত করেছিলেন। যদিও হিংসার দ্বারা তিনি ক্রুশাবিস্থ হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রকাশ ঘটেছিল আগ্রাসী প্রেমের মাধ্যমে।

কি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! যুগে যুগে মানবজাতির উত্থান এবং পতন ঘটবে; মানুষ প্রতিহিংসার দেবতাকে পূজা করে চলেবে এবং প্রতিহিংসার বেদীমূলে নত-মস্তক হবে, কিন্তু ক্যালভার্নির এই মহৎ শিক্ষা বার বার ঝঁচিয়ে ঝঁচিয়ে স্মরণ করিয়ে দেবে যে শূন্যশক্তি অশুভ শক্তিকে দ্রবীভূত করতে পারে এবং প্রেমের দ্বারা হিংসাকে জয় করা যায়।

দুই

ক্রুশাবিস্থ যীশুর প্রার্থনা থেকে দ্বিতীয় একটি শিক্ষা আমরা পাই। এটি হ'ল মানুষের বৌদ্ধিক এবং আত্মিক অন্ধত্ব সম্বন্ধে তাঁর চেতনার প্রকাশ। যীশু বলেছিলেন, 'তারা জানে না তারা কি করছে'। এই অন্ধত্বই হ'ল তাদের সমস্যা, তাদের প্রয়োজন জ্ঞানের। আমাদের বোঝা উচিত যে যীশুর ক্রুশাবিস্থ হওয়াটা শুধু পাপের দ্বারা নয়, অন্ধত্বের দ্বারাও ঘটে। যে লোকগুলি চেঁচিয়ে বলেছিল, "ওকে ক্রুশাবিস্থ কর" তারা দৃষ্ট লোক ছিল না, তারা ছিল অন্ধলোক। ক্যালভার্নি যাওয়ার পথের ধারে সারিবদ্ধ যে জনতা তাঁকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছিল, তারা মন্দ লোক ছিল না, তারা ছিল অন্ধ লোক। তারা জানত না তারা কি করছিল, কি মর্মাস্তক ব্যাপার।

এ'ধরনের লজ্জাস্কর মর্মাস্তক ঘটনার বিবরণ ইতিহাসে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বহু শতাব্দী পূর্বে সক্রিটিস নামে এক ঋষিকণ্ঠ মানুষ হ্যাম্‌লক বিষ পান করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যে লোকেরা তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল, তারা মন্দ লোক ছিল না, শরতানের রক্ত তাদের ধমনীতে বইছিল না। বরং তারা ছিল গ্রীসের সাজ্জা এবং সম্মানিত নাগরিক। তারা সত্যিসত্যি মনে করেছিল সক্রিটিস ছিলেন একজন নাস্তিক। কারণ তাঁর ঈশ্বর সম্পর্কীয় ধারণার মধ্যে ছিল একটি দার্শনিক গভীরতা যেটির অনুসন্ধানী জিজ্ঞাসা প্রথাগত ধ্যানধারণাকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। মন্দত্ব নয়, অন্ধত্বই সক্রিটিসকে হত্যা করেছিল। সল্‌ যখন খ্রিস্টানদের উপর নির্বাতন চালাচ্ছিল, তখন সে মন্দবৃত্তির লোক ছিল না। ইজরারেলী ধর্মবিশ্বাসের প্রতি তার প্রাণী ছিল অকপট ও বিবেকী। সে মনে

করেছিল সে সঠিক কাজই করছে। সে খ্রিস্টানদের উপর অত্যাচার চালিয়েছিল তার চরিত্রহীনতা-বশত নয়, কিন্তু তার মধ্যে প্রজ্ঞার অভাব ছিল। যে-সমস্ত খ্রিস্টান ঘৃণ্য নির্পাণ্ডন এবং ইনকুইজিসনে নিয়োজিত ছিল তারা মন্দলোক নয়, বিপথগামী লোক। সেই সব গার্জসিংলিষ্ট ব্যক্তি ভেবেছিল তারা বিজ্ঞানের অগ্র-গতিককে, তা কোপার্নিকাসের বৈপ্লবিক আবিষ্কারই হোক বা ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্বই হোক, বাধা দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের নির্দেশ পেয়েছে; তারা অনিশ্চ-কারী লোক ছিল না, কিন্তু আসল তথ্য তাদের অজানা ছিল। সুতরাং ভ্রূশবিশ্ব অবস্থায় স্বপ্তের উচ্চারিত কথাগুলি ইতিহাসের কিছ্ অবগণীর বিরোগান্তক নাটকে খোঁদাই করা অক্ষরে লিখিত আছে, “তারা জানে না তারা কি করছে।”

আমাদের নিজেদের যুগে এই মারাত্মক অশ্বত্ব নানান্তাবে প্রকাশ পাচ্ছে। কিছু লোক এখনো মনে করে বিশ্বের যাবতীয় সমস্যা সমস্যা হতে যুগ্মের মাধ্যমে। তারা মন্দ লোক নয়। বরং তারা সং, মাননীয় নাগরিক। তাদের ধ্যান-ধারণা স্বদেশপ্রেমের পোষাকে আবৃত। তারা যুগ্মসমীর শেষপ্রান্তে অবধি যাওয়ার নীতি এবং ভীতিসম্মারের মধ্যে ভারসাম্যের কথা বলে। তাদের স্থির বিশ্বাস অস্ত্রপ্রতিযোগিতা চালিয়ে যাওয়ার পরিণাম অকল্যাণকর নয়, বরং কল্যাণকর হবে। তাই তারা আবেগ চালিত হয়ে বলে যে আরো বড় বড় বোমা তৈরি করার, পারমাণবিক অস্ত্রের ভাণ্ডার বাড়িয়ে তোলার এবং অধিকতর দ্রুতগতি-সম্পন্ন ক্ষেপণাস্ত্র বানানোর প্রয়োজন রয়েছে।

অবিজ্ঞতাজর্জরিত প্রজ্ঞার আলোর আমাদের বোঝা উচিত যে যুগ্মের দিন ফুরিয়ে গেছে। হয়ত এমন এক সময় ছিল যখন অশুভ শান্তিকে ব্যাহত করার কাজে যুগ্মের একটি নেতিবাচক ভূমিকা ছিল। কিন্তু আধুনিক মারণাস্ত্রের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা যুগ্মের একটি নেতিবাচক সং উদ্দেশ্য সাধনের সম্ভাবনাকে মূছে দিয়েছে। আমরা যদি ধরে নিই যে জীবনযাপনের বিশেষ মূল্য বা সাধকতা আছে এবং মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার আছে, তবে আমাদের যুগ্মের একটি বিকল্প খুঁজে নিতেই হবে। এমন দিনে যখন মহাকাশযান মহাকাশের পথে সশস্ত্র ছুটে যায়, নিরস্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে মরণপথ তৈরি করে এগিয়ে যায়, তখন কোন জাতিই যুগ্ম জয়ের দাবী করতে পারে না। তথাকথিত সীমিত যুগ্ম মানুষের দংশন যন্ত্রণা, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং আর্থিক বিলম্বিতর ন্যায় চরম দঃশার ফলপ্রসূতি রেখে যায়। ভগবান না করুন একটি বিশ্বযুদ্ধ মানবজাতির ধ্বংসমান ভয়ঙ্করালিকে নির্বাক সাক্ষ্যস্বরূপ রেখে যাবে যে এই নির্বিশ্বতা অনিবার্যভাবে অকালমৃত্যুকে ডেকে এনেছিল। তথাপি এমন লোকও আছে যারা সত্যিসত্যি মনে করে নিরস্ত্রীকরণ নিতান্তই মন্দ জিনিস এবং আন্তর্জাতিক আলাপ-আলোচনা অনর্থক সময় নষ্ট করার মত নিষ্পদনীয় ব্যাপার। আমাদের এই বিশ্ব পারমাণবিক বিনষ্টের সম্ভাব্যতার আশঙ্কিত, কেননা এখনো বহু লোক আছে যারা জানে না তারা কি করছে।

বার্টন লুথার কিং : নির্বাচিত বচন।

আরও দেখুন, জাতিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাইবেলীয় পাঠ্যের সত্যতা কিভাবে প্রকট হয়েছে। আমেরিকার এই দাসপ্রথা অব্যাহত রাখা হয়েছিল শৃঙ্খলিত মানবের দৃষ্টান্তের জন্য নয়, মানুষের অন্ধ মনোবৃত্তির জন্যও বটে। সত্য বটে, দাসপ্রথার কার্য-কারণ ভিত্তি ছিল বহুলাংশে অর্থনৈতিক। লোকেরা নিজেদের বুদ্ধিগেহিলা যে, যে-প্রথা আর্থিক দিক থেকে লাভজনক তা নৈতিক দিক থেকে সমর্থনযোগ্য। জাতিগত প্রেক্ষিতের বিস্তৃত তত্ত্বসমূহ খাড়া করা হ'ল। তাদের এই তথাকথিত যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট অন্যান্যকে ন্যায়ের আওতায় আনতে চেষ্টা করে রেখেছিল। একটি আর্থিক দিক থেকে লাভজনক ব্যবস্থাকে নৈতিক অনুমোদন দেওয়ার এই মর্মান্তিক প্রয়াস শ্বেত-সার্বভৌমত্বের জন্ম দেয়। ধর্ম ও বাইবেলের উল্লেখ করা হ'ল স্থিতিবাহকে পরিশীলিত করার জন্য। নিগ্রোর জৈবিক নিকৃষ্টতা প্রমাণের জন্য বিজ্ঞানকে কাজে লাগানো হ'ল। এমনকি দার্শনিক ন্যায়শাস্ত্রকে নিপুণভাবে ব্যবহার করা হ'ল দাসপ্রথাকে বুদ্ধিগতভাবে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার কাজে। জনৈক ব্যক্তি অ্যারিস্টটলীয় ন্যায় (Aristotelian syllogism) অবলম্বনে নিগ্রোদের নিকৃষ্টতা প্রমাণ করার জন্য এরূপ একটি সূত্র উদ্ভাবন করলেন—

সকল মানুষ ঈশ্বরের অধীনস্থ সৃষ্ট হয়েছে ;

ঈশ্বর, সকলেই জানে, একজন নিগ্রো নন ;

অতএব নিগ্রো মানুষ নয়।

সুতরাং মানুষ, ধর্ম, বিজ্ঞান এবং দর্শনের মর্মগত সত্যকে সুবিধামাফিক বিকৃত করল শ্বেতকার-প্রেক্ষিতের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। সত্তর এই ধারণা পাঠ্য-পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হল এবং গার্জার বেদী থেকে প্রচারিত হতে থাকল। এটিকে সংস্কৃতির সাক্ষীকৃত করা হ'ল। মানুষ এই দর্শনকে বরণ করে নিল একটি মিথ্যার আপাত যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা হিসাবে নয়, চরম সত্যের প্রকাশ রূপে। তারা সরলভাবে বিশ্বাস করে নিল যে নিগ্রোরা প্রকৃতিগত ভাবে নিকৃষ্ট এবং দাসত্ব হচ্ছে বিধিনির্দিষ্ট। দাসত্বপ্রথাকে সবচেয়ে বেশি আইনগত সমর্থন জানানো হয়েছিল জেড্ স্কট মামলার বক্তরাষ্টের সুপ্রিম কোর্টের রায়ে। কোর্ট এই সিদ্ধান্তে এসেছিল যে নিগ্রোর এমন কোন অধিকার নেই যেটি মান্য করতে শ্বেতকার মানুষ বাধ্য। যে বিচারকেরা এই রায়ে দিয়েছিলেন তাঁরা দৃষ্ট লোক ছিলেন না। বরং তাঁরা ছিলেন সজ্ঞান এবং কর্তব্যবুদ্ধিপ্রণোদিত ব্যক্তি। কিন্তু তাঁরা আত্মিক এবং বৌদ্ধিক অন্ধত্বের শিকার হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা জানতেন না যে তাঁরা কি করছিলেন। সমস্ত দাসত্ব প্রথাটাই প্রধানত চালু রেখেছিলেন অকৃত্রিম অথচ আত্মিক দিক থেকে অন্ধ লোকেরা।

এই মারাত্মক অন্ধত্ব দেখা যায় জাতি-পৃথকীকরণের মধ্যে, যা কিনা দাসত্বের নিকট দোসর। পৃথকীকরণ নীতির দৃষ্টান্ত সমর্থকদের মধ্যে কয়েকজনের ছিল অকৃত্রিম বিশ্বাস এবং আন্তরিক প্রেরণা। যদিও কিছু লোক পৃথকীকরণ সমর্থন

করেছিল রাজনৈতিক স্বেচ্ছা আদায় এবং আর্থিক লাভের জন্য তথাপি একীকরণের বিরুদ্ধে সব প্রতিরোধ শূন্য পেলাদারী গোষ্ঠীদেরই শেষ লড়াই নয়। কিছু লোক মনে করে পৃথকীকরণ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য তাদের চেম্বার তাদের নিজস্বদের, তাদের সন্তানদের এবং দেশের স্বার্থে। অনেক সংযুক্ত প্রদেশীয় লোক আছেন যারা তাঁদের মাতাপিতার বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে আছেন। তাঁদের এই বিশ্বাসের স্বার্থার্থ্য প্রতিপাদন করতে বলা হলে তাঁরা এই যুক্তি দেখান যে ঈশ্বর ছিলেন সর্বপ্রথম পৃথকীকরণবাদী। “লালপাখি এবং নীলপাখি একসঙ্গে ওড়ে না”—এই তাঁদের বক্তব্য। তাঁরা জোর দিয়ে বলেন পৃথকীকরণ বিষয়ে তাঁদের মতামত যুক্তিগ্রাহ্যভাবে ব্যাখ্যা করা যায় এবং নৈতিক দিক থেকে ন্যায়সংগত বলে প্রতিপন্ন করা চলে। নিগ্রোদের নিকৃষ্টতায় তাঁদের বিশ্বাসের যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হলে তাঁরা কিছু মেকী বৈজ্ঞানিক রচনার উল্লেখ করে এই যুক্তি দেখান যে নিগ্রো মানুষের মস্তিষ্ক শ্বেতকার মানুষের মস্তিষ্কের চাইতে ছোট; তাঁরা জানেন না বা জানতে চান না যে উৎকৃষ্ট জাত বা নিকৃষ্ট জাতের ধারণা নৃবিজ্ঞান অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করেছে। রুথ বের্নাডট্ট, মার্গারেট মর্ড্ এবং মেলভিল জে. হাশ্কার্ভিউটসের মত প্রখ্যাত নৃবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন যে সব জাতের মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট ব্যক্তিমানুষ থাকলেও উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট জাত বলে কিছু নেই। পৃথকীকরণবাদীরা স্বীকার করে না যে বিজ্ঞান প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে চার রকমের রক্ত আছে এবং এই চার রকমের রক্ত প্রত্যেক জাতের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। তারা অশ্রদ্ধভাবে পৃথকীকরণস্বরূপ এই অতি মন্দ জিনিসটার চিরন্তন বৈধতায় বিশ্বাস করে এবং শ্বেত-সার্বভৌমত্ব বলে কথিত অবাস্তব ব্যাপারটিকে শাস্বত সত্য বলে মনে করে। কি সাংঘাতিক ব্যাপার! লক্ষ লক্ষ নিগ্রো এই বিবেকী-অশ্রদ্ধের দ্বারা ক্রুশাবদ্ধ হয়েছে। ক্রুশাবদ্ধ যীশুর কথা মনে রেখে আমাদের উৎপীড়কদের দিকে প্রেমের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমরা বলব : “পিতা, তাদের ক্ষমা কর; কারণ তারা জানে না তারা কি করেছে।”

তিন

আমি যা বলবার চেম্বার করেছি তা থেকে এটি প্রতীক্ষমান হবে যে শূন্য আন্তরিকতা এবং বিবেকবৃদ্ধি যথেষ্ট নয়। ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে এই মহৎ গুণগুলি মারাত্মকভাবে দোষদুষ্ট হয়ে অধঃপতিত হতে পারে। সমগ্র জগতে আন্তরিকতাপূর্ণ অজ্ঞতা বন্ধু এবং বিবেকবৃদ্ধিযুক্ত মর্খতার মত ভয়ঙ্কর আর কিছু নেই। শেকসপিয়ার লিখেছেন :

For sweetest things turn sourest by their deeds ;

Lillies that fester

Smell far worse than weeds.

খার্টিন লুথার কিং : নির্বাচিত রচনা

[বা-কিছু মধ্যরতম কর্মপাকে টক হয়ে যায়,
পড়ে-বাওয়া পশ্মকুল

আগাছার চেয়ে বেশি দৃগ্গম্ব হুড়ার ।]

সমাজের নৈতিক অভিব্যবক প্রতিষ্ঠিত বলে চার্চকে সং এবং শুদ্ধবুদ্ধি প্রণোদিত হওয়ার জন্য মানুষের প্রতি অকুণ্ঠ আবেদন রাখতেই হবে এবং সম্মততা এবং বিবেকবুদ্ধির মত মানবীয় গুণাবলীর উচ্ছ্বাসিত প্রশান্তি অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু চলার পথে চার্চ মানুষকে নিশ্চয় স্মরণ করিয়ে দেবে যে সত্যতা এবং বিবেকচেতনা বুদ্ধি থেকে বিচ্যুত হলে পার্থক্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং লক্ষ্যজনকভাবে ক্রমশঃ করে মানুষকে হত্যার কাজে লিপ্ত হয়ে থাকে। চার্চ অস্তিত্বভাবে মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেবে যে বুদ্ধির দ্বারা চালিত হওয়া তাদের একটি নৈতিক দায়িত্ব।

আমরা কি স্বীকার করব না চার্চ অনেক সময় জ্ঞানালোক সম্প্রদায়ের এই নৈতিক দাবী উপেক্ষা করেছে? সময় সময় চার্চ এমন কথাও বলেছে যে অজ্ঞতা একটি গুণ এবং বুদ্ধি বা বিজ্ঞতা একটি অপরাধ। নতুন সত্যের প্রতি কুসংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, বস্তুনিষ্ঠতা এবং গোড়ামির ফলে চার্চ তার যে-নব অনুগামী যাজকবৃন্দ বুদ্ধিকে বস্তুনিষ্ঠিতে দেখে তাদের উৎসাহিত করেছে।

যদি আমরা নিজেদের খ্রিস্টান বলে পরিচয় দিই, তাহলে আমাদের বৌদ্ধিক ও নৈতিক অশ্রদ্ধ পরিহার করতে হবে। নিউ টেস্টামেন্টের সর্বত্র জ্ঞানালোকের বিষয় সম্বন্ধে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমাদের প্রতি নির্দেশ আছে ঈশ্বরকে ভালবাসার। ভালবাসা শুধু অস্তর এবং আত্মা দিয়ে নয়, মন দিয়েও। খ্রিস্ট-শিষ্য-পল যখন তাঁর বিরোধীদের অনেকের মধ্যে অশ্রদ্ধ লক্ষ্য করলেন, তিনি বললেন, “আমি শপথ করে বলতে পারি তাদের মধ্যে ঈশ্বরের জন্য ভাবাবেগ আছে, কিন্তু তা জ্ঞানানুসারী নয়।” বাইবেল জ্ঞানবিহীন ভাবাবেগ এবং জ্ঞানবিহীন আন্তরিকতা সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছে।

সুতরাং পাপ এবং অজ্ঞতা—এই দুটিকে জয় করার জন্য আমাদের উপর প্রত্যাশা আছে। আধুনিক মানুষ বর্তমানে একটি বিশৃঙ্খল অবস্থার মুখোমুখি হয়েছে, কেবলমাত্র মানুষের দৃষ্টি প্রকৃতির জন্য নয়, মানুষের নিবুদ্ধিতার জন্য। পাশ্চাত্য সভ্যতা যদি অধঃপাতে যেতে থাকে, যতক্ষণ না তার ২৪টি পূর্বসূরীর মত নৈরাশ্যজনক ভাবে অতল শূন্যতার মধ্যে তলিয়ে যায়, তার কারণ হবে শুধু অনস্বীকার্য পাপপ্রায়গতা নয়, মারাত্মক অশ্রদ্ধও। এবং আমেরিকার গণতন্ত্র যদি ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়ে, তার কারণ হবে স্বতন্ত্র অস্বতন্ত্রের অভাব, ততটুকু নয়। প্রাতি দায়বদ্ধতার অভাব। যদি আজকের দিনের মানুষ নির্বিধায় বুদ্ধিবিশুদ্ধি নিয়ে ফাটনশিষ্ট করে চলে এবং শেষ পর্যন্ত তার ফলে পৃথিবীর বাসভূমি প্রজ্জ্বলিত নরকে পরিণত হয়, যা দান্তের কল্পনাতেও আসেনি, তবে এটি হবে ডায়াবলিষ্টমি এবং ডায়াবলিষ্টমি ফল।

“তারা জানে না তারা কি করছে”—বলেছিলেন যীশু। অশ্বখই তাদের দারুণ কষ্টের মধ্যে ফেলেছিল। বিষয়টির জটিলতা এখানে যে আমাদের অশ্ব হলে পড়ার দরকার নেই। মানুষের নৈতিক অশ্বখ ঘটে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে যার উপর মানুষের কোন হাত নেই। কিন্তু বৌদ্ধিক এবং নৈতিক অশ্বখ এমন একটি উত্তর সংকট যা মানুষ নিজের উপর চাপিয়ে দেয় স্বাধীনতার মারাত্মক অপব্যবহারের এবং নিজের মনকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে। একদিন আমরা বুঝব যে অশ্বতর কখনো পুরো-পুরি শাস্ত্র, নীতিপরায়ণ হয় না, মন যদি পুরোপুরি অশ্বখ নীতিহীন হয়। এটা বলা হচ্ছে না যে অশ্বতর যদি খাঁটি না হয় তা’হলে মন খাঁটি হতে পারে। কেবল মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ে সামঞ্জস্যবিধানের মধ্য দিয়ে মানুষের আপন স্বভাব পূর্ণতার স্তরে উন্নীত হতে পারে। এটাও বলা হচ্ছে না যে উত্তম জীবন আয়ত্ত করতে হলে একজন দার্শনিক হতে হবে বা বিশ্বের কেতাবী শিক্ষার দরকার হবে। আমি অনেক লোককে জানি যাদের প্রথাগত শিক্ষা সীমিত, অথচ তাঁদের বুদ্ধি এবং দূরদর্শিতা বিস্ময়কর। বুদ্ধি আসে উদার মানসিকতা, প্রগাঢ় বিচারবুদ্ধি এবং নতুনপ্রতিষ্ঠিত থেকে। এটি হ’ল অনড় বশমনস্কতা এবং জরাগ্রস্ত নিবুদ্ধিতার উদ্দেশ্যে উঠে আসার জন্য মানুষের প্রতি আহ্বান। উদারমনস্ক হওয়ার জন্য কালও অতি-বড় বিদ্বান হওয়ার দরকার হয় না। অথবা ক্রান্তিবিহীন সত্যের অনুসরণে কারও নিষ্ঠাবান শিক্ষাবিদ হওয়ারও প্রয়োজন নেই। অদূরপ্রসারী কালসীমার মধ্যে উদ্ভূত কষ্টধর্মী মানুষকে ডেকে বসেছে আলোর পথে পথচলা শুরুর করতে। এই আহ্বানে সাড়া না দিলে মানুষের জীবন এক মহাজাগতিক মরণগাঁতিতে পরিণত হবে। জন বলেছেন, “পৃথিবীতে আলো এসে পড়েছে। এবং মানুষ আলোর চেয়ে বরং অশ্বকার ভালবাসে—এটি নিত্যন্ত নিশ্চয়ীয় ব্যাপার।” যে লোকেরা তাঁকে ক্রুশাবশ্ব করেছিল তাদের সম্বন্ধে যীশু যা বলেছিলেন তা ছিল যথার্থ। তারা জানত না তারা কি করছিল। তারা মর্মাস্তিক অশ্বখের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। ক্রুশের দিকে আমি যতবার তাকাই ততবার দৈবের মহত্ত্ব এবং যীশুর মানবজাতির পুনরুদ্ধারের শক্তি আমার স্মরণে উদ্ভূত হয়। আমার মনে আসে আত্মত্যাগপূর্ণ প্রেমের সৌন্দর্য এবং সত্যের প্রতি নিষ্কম্প অনুরাগের মহনীয়তা। তাই জন ব্রাউনিং-এর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি :

খ্রিষ্টের ক্রুশ নিয়ে করি আমি গৌরব

কালের ধ্বংসের পরে যা রয়েছে জেগে,

পবিত্র কাহিনীর পূর্ণজ্ঞাত আলো সব

তাহার সম্মুখভাষ্যে আছে লেগে।

কি’ অশ্বতর লাগত যদি আমি ক্রুশের দিকে তাকাতাম এবং ঐ রকমের মহত্তর প্রতিক্রিয়া কেবল অন্তর্ভব করতাম। যে-ভাবেই হোক, ক্রুশ মহত্ত্বের এবং ক্ষুদ্রতার, ভাল এবং মন্দ্রের সংমিশ্রণের প্রতীক হয়ে আছে—এই অন্তর্ভব ছাড়া আমি ক্রুশ

হাটিন লুখার কিং : নিবাচিত রচনা

থেকে চোখ ফেরাতে পারি না। উজ্জ্বলিত ক্রুশের দিকে যখন আমি তাকাই, তখন আমার মনে আসে ঈশ্বরের অসীম শক্তি এবং মানুষের ঘৃণ্য দুর্বলতার কথা। আমি শুধুমাত্র ঐশ্বরিক আলোর কথা ভাবি না, মানুষের চারিত্রিক ক্রুরতার কথাও ভাবি। আমার মনে আসে খ্রিস্টের সন্তার কথা শুধু নয়, মানুষের কদর্যতম স্বরূপের কথাও।

ক্রুশকে আমাদের দেখতে হবে হিংসা-বিশ্বাসের উপর প্রেমের, অশ্বকারের উপর আলোর উজ্জ্বল প্রতীকরূপে।

কিন্তু এই প্রোজ্জ্বল বিশ্লেষণের মধ্যে আমাদের কুললে চলবে না যে মানুষের অশ্বকের কারণে আমাদের প্রভু ক্রুশবিশ্ব হয়েছিলেন। যারা তাঁকে ক্রুশ-বিশ্ব করেছিল তারা জানত না তারা কি করেছিল।

পূর্ণজীবনের তিন মাত্রা

(থি_ ডাইমেনশন্স অফ কম্মিট্‌ লাইফ)

জন্ম দ্য রেভেন্সলাটর-কে পাটমোস্ নামে এক নিজর্জন অন্ত্রাত ঝীপে নিবাসিন দেওয়া হয়েছিল। এক চিন্তার স্বাধীনতা ছাড়া সব রকমের স্বাধীনতা থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। সুতরাং অনেক বিষয়ে তিনি চিন্তা করেছিলেন। তিনি রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থা এবং তার মারাত্মক অপূর্ণতা এবং ভ্রমের অন্যায়া ব্যাপারসমূহের উপর অনেক ভাবনা-চিন্তা করেছিলেন। তিনি প্রাচীন জেরুসালেম এবং তার ভাসাভাসা দয়াদর্ম এবং এলোমেলো আচার-অনুষ্ঠানের কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু বিগত দিনের যন্ত্রণাদায়ক ভাবনাচিন্তার মধ্যেও নতুন এবং মহৎ বিষয়ের উপর জনের অতি উজ্জ্বল কম্পনাও ছিল। ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত একটি নতুন জেরুসালেমকে স্বর্গ থেকে নেমে আসতে দেখেছিলেন তিনি। এই নতুন স্বর্গীয় নগরীর একটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল এর পূর্ণতা, নিশ্চল দীর্ঘ অশ্বকারের অবসানে প্রত্যাশের উজ্জ্বলতা। এটি আংশিক বা একতরফা নয়, কিন্তু এর আছে ত্রি-মাত্রিক পূর্ণতা। নগরীর বর্ণনা করতে গিয়ে জন বলেছেন, “দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা সম্মান”। ঈশ্বরের এই নয়া নগর ভারসাম্যহীন হবে না—একদিকে অত্যুচ্চ গুণাবলী, অপরদিকে ন্যূন-জনক দোষসমূহ; এটি হবে সর্বদিক থেকে পূর্ণতাপ্রাপ্ত।

অনেকের কাছে ‘বুক অফ্‌ রিভিলেশন্‌’ একটি অশুভ গ্রন্থ যার অর্থোশ্মার বিভ্রান্তিকর। এটিকে প্রায়ই রহস্যবৃত হেঁয়ালী বলে সরিখে রাখা হয়। কিন্তু জনের বিশেষ ধরনের ভাষার দুর্য্যোতা এবং রহস্যোদ্ঘাটন সূচক প্রতীকতার আড়ালে রয়েছে সত্য বা চ্যালেঞ্জ জানার এবং যা গভীর অর্থবহ। এমন একটি সত্য আমাদের মূলগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। জন ঈশ্বরের নয়া নগরের বর্ণনাচ্ছলে আসলে আদর্শ মনুষ্যত্ব কি তাই বর্ণনা করেছেন। তাঁর বক্তব্যের সারাংশ হ’ল এই—সর্বোত্তম জীবন সর্বদিক দিয়ে পূর্ণ।

আমাদের ব্যক্তিক এবং সমষ্টিগত জীবন হচ্ছে বিরক্তিকর অসম্পূর্ণতা এবং অস্বস্তিকর আংশিকতা। মহত্বকে পূর্ণ অর্থে আমরা কদাচিৎ তুলে ধরতে পারি। মহত্বের ঘোষণা করতে গিয়ে আমরা প্রায়শ ‘কিন্তু’ কথাটি ব্যবহার করে থাকি। ওড্‌ টেম্প্লেমেন্ট বলে—“নামান্ ছিলেন মহৎ ব্যক্তি, ‘কিন্তু’—”। ‘কিন্তু’ শব্দটি মারাত্মক এবং গোলমালে। “কিন্তু তিনি ছিলেন কুণ্ঠরোগী”। মানুষের জীবনের কতটুকুই বা এভাবে বর্ণনা করা যায়?

গ্রীস ছিল একটি মহান দেশ যে পরবর্তী প্রজন্মগুলির জন্য রেখে গেছে স্রষ্টার অফুরন্ত ধনভান্ডার। সে জগৎকে দিয়েছে ইপিক্লাস্, সোফোক্লিস্ এবং ইউরিপিডিসের কাব্যিক অসুন্দরীতি এবং স্ক্রেটিস্, প্লেটো, অ্যারিস্টটলের দার্শনিক অসুন্দরীতি। এই প্রতিভাবান বড় মনের মানুষদের দৌলতে আমরা উত্তরাধিকার

সূত্রে পেরেছি সঙ্কলনধর্মী চিন্তাধারা। গ্রীস ছিল মহান দেশ, কিন্তু সেই ‘কিন্তু’ই মারাত্মক ঘটনাতিকে এই হিসেবে চিহ্নিত করে যে গ্রীস প্রকৃতপক্ষে কিছ্ লোকের অভিযান্ত্রিক হয়ে উঠেছিল, সমগ্র জনসাধারণের গণতন্ত্র হয়ে ওঠে নি। সেই ‘কিন্তু’ এই কদম্ব ঘটনার দ্যোতক হয়ে উঠেছিল যে গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগালি দাসত্ব-প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত হ’ল।

পাশ্চাত্য সভ্যতা এক মহান সভ্যতা বা বিশ্বকে দিয়েছে রেনেসাঁসের মহান অবদান : হ্যাণ্ডেলের আনন্দদায়ক বজ্রনির্ঘোষ এবং শান্ত দীর্ঘস্বাস ; কিথোজেনের অশ্রু-সুন্দরমূর্তি, ব্যাচের মনমাতানো সংগীতসুধা ; শিল্পবিপ্লব এবং বস্তুগত প্রাচুর্যের দিকে মানুষের বিস্ময়কর অভিযাত্রা। পাশ্চাত্য সভ্যতা মহান, কিন্তু—হ্যাঁ এই ‘কিন্তু’ই আমাদের অন্যাত্ম এবং অশ্রু ওপনিবেশিকতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, এবং এটি এমন এক সভ্যতা যার আওতার বস্তুতান্ত্রিক উপার আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

আমেরিকা একটি মহান দেশ যা কিনা ‘জিভারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স’-এর মাধ্যমে সবচেয়ে সোচ্চার এবং ব্যর্থহীন ভাষার মানবিক মর্যাদা প্রকাশ করেছে—
—যা ঐকমত্যে আর কোন সামাজিক-রাজনৈতিক দলিলে উল্লিখিত হয়নি। প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে আমেরিকা সমুদ্রের উপর পুঁজ এবং আকাশচুম্বী অটালিকা নির্মাণ করেছে। রাইট্‌ ভ্রাতৃদ্বয়ের মাধ্যমে তারা বিশ্বকে কিমান দিয়েছে এবং মানুষের পক্ষে দূরত্বকে জয় এবং সম্মুখে সীমাবদ্ধ করা সম্ভবপন করেছে। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের দৌলতে তার আবিষ্কৃত বহুবিধ আশ্চর্য ঔষধি অনেক মারাত্মক রোগ নিরাময় করেছে এবং মানুষের পরমায়ু লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে গিয়েছে। আমেরিকা মহান দেশ, কিন্তু—ওই ‘কিন্তু’ই হচ্ছে ঐশ্বর্য্যাদিকালের দাসত্বপ্রথার ফলশ্রুতি-স্বরূপ এর দু’কোটি নিগ্রোর জীবন, স্বাধীনতা এবং অভীষ্ট সুখস্বাচ্ছন্দ থেকে বস্তুগত উপর টিকা-টিম্পনি। ওই ‘কিন্তু’ই হচ্ছে ব্যবহারিক বস্তুবাদ যেটি মূল্য-বোধের চেয়ে বস্তুর উপর বেশি গুরুত্ব দেয়। মহত্বের অভিযাত্রা পূর্ণতার দ্বারা চিহ্নিত নয়, পক্ষপাতদোষের যতিচিহ্নে বাধাপ্রাপ্ত। আমাদের অনেক মহত্তম ব্যক্তি মহৎ কোন কোন ক্ষেত্রে, কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে হীন এবং অবনিমিত।

তথ্যাপ জীবনকে প্রতিক্ষেপে বীর্ষশালী এবং পরিপূর্ণ করে তোলা উচিত। আমাদের শাস্ত্রে যেমন বলা হয়েছে, জীবনের তিনটি মাথা আছে—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা। জীবনের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য এবং উচ্চাশা পূরণের আন্তর প্রেরণা এবং উদ্যম, নিজের কল্যাণ এবং সাফল্য অর্জনের ঐকান্তিক আগ্রহ। জীবনের প্রস্থ হচ্ছে অপরের কল্যাণ সাধনের অভিপ্রায় এবং অভিপ্রচেষ্টা। জীবনের উচ্চতা হচ্ছে ঈশ্বরকে পাওয়ার সাধনা। জীবনের শ্রেষ্ঠ রূপ হ’ল একটি সুসমঞ্জস ত্রিভুজ। এক কোণে আছে ব্যক্তি মানুষ। অন্য কোণে রয়েছে বাকী সব মানুষ। সর্বোচ্চ রয়েছে অসীম ব্যক্তিসত্তা—ঈশ্বর। ত্রিভুজের প্রতি অংশের যথাযথ উন্নয়ন ব্যতীতে জীবনে পূর্ণতা আসে না।

এক

আমরা প্রথমে জীবনের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ ব্যক্তির আন্তর ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। এক অর্থে এটি জীবনের স্বার্থবোধ থেকে উদ্ভূত মাত্রা। যুক্তিসম্মত এবং সুস্থ আত্মস্বার্থ বলে একটি জিনিস আছে। প্রসারিত ইহুদী রাজকুমার যোসুয়া লাইবেরম্যান তাঁর 'পিস্ অফ্ মাইন্ড' গ্রন্থের একটি কৌতুহল উদ্দীপক অধ্যায়ে বলেছেন—অপরকে যথেষ্টভাবে ভালবাসার আগে আমাদের নিজেকেই ভালবাসতে হবে। বহুলোক আবেগপূর্ণ অদৃষ্টবাদের গল্পের কাঁপ দিয়ে পড়ে, কেননা তারা নিজেকে সুস্থভাবে ভালবাসে না।

প্রত্যেক মানুষের নিজের স্বার্থে ভাবনা-চিন্তা নিশ্চয় থাকা উচিত এবং জীবনের উদ্দেশ্য কি তা আবিষ্কারের যে দায়িত্ব আছে তা অনুভব করা উচিত। ঈশ্বর প্রত্যেক স্বাভাবিক মানুষকে শক্তি দিয়েছেন যার দ্বারা সে কোন উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে। এটা সত্যি যে কোন কোন মানুষের অন্যদের চাইতে বেশি প্রতিভা আছে, কিন্তু ঈশ্বর কাউকেও একেবারে প্রতিভাশূন্য করে রাখেননি। আমাদের সৃজনশীল ক্ষমতা আছে, এবং আমাদের কতৃৎ সেই ক্ষমতাকে আবিষ্কার করা।

যখন কেউ আবিষ্কার করবে কোন কার্যের নিমিত্ত তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তখন সেই কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত তার সম্ভার সমস্ত শক্তি সে নিয়োগ করবে। সে সেই কাজ অন্য কারোর চাইতে ভাল করে করবে। সে তা করবে যেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ইতিহাসের এই বিশেষ মুহূর্তটিকে সেই কাজের জন্যই তাকে ডাক দিয়েছেন। এই মাহিমাম্বিত লক্ষ্য-চেতনা এবং সুদৃঢ় সঙ্কল্প ব্যতীত কেউ মানব-জাতির জন্য কোন অবদান রেখে যেতে পারে না। এই আন্তর প্রেরণা সজ্ঞাত ক্ষমতা ভিন্ন কোন ব্যক্তি তার অস্বাভাবিক শক্তিকে বাস্তবে রূপান্তর করতে পারে না। কবি লংফেলোর কথায় :

মাহিমা-শীর্ষে মহতের অধিবাস

হরনি কখনো চকিত উদ্ভরনে,

নিশীথে সার্থীরা যখন মগ্ন ঘুমে,

তখন তাঁদের সাধনা উত্তরণে।

আমি আমাদের যুবকদের একটি বিশেষ কথা বলব। দৈর্ঘ্যের মাত্রাটি একটি অস্বাভাবিক চ্যালেঞ্জ হয়ে আছে। তোমরা অনেকে কলেজে, অনেকে উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়। এই অধ্যয়নকালীন সময়টার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। তোমাদের বোঝা উচিত যে নানা সুযোগ-সুবিধার দ্বারা তোমাদের কাছে উদ্ভূত হয়ে যাচ্ছে, যা তোমাদের মা-বাবার বেলায় হয়নি। তোমরা যে বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছ তা এই যে উদ্ভূত দরজা দিয়ে প্রবেশের জন্য তোমাদের তৈরি হতে হবে। কি শক্তি নিয়ে জন্মেছ তা তোমাদের আবিষ্কার করে নিতে হবে এবং নিজ নিজ

মার্টিন লুথার কিং : নির্বাচিত রচনা

কর্মক্ষেত্রে উৎকর্ষ অর্জন করতে হবে। রাল্ফ ওয়ালডো এমার্সন বলেছেন, “যে-ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর চেয়ে ভাল একটি বই লিখতে পারে, ভাল ধর্মোপদেশ প্রচার করতে পারে অথবা ভাল একটি ই”দ্র ধরার কল বানাতে পারে, সে বনের মধ্যে বাস করলেও দুনিয়ার লোক পষ করে তার দ্বারা যেতে থাকবে।” এটি উক্তরোক্ত সত্য বলে প্রমাণিত হবে। পূর্ণ মূর্তি না আসা পর্যন্ত জাতির জীবনে সৃজনধর্মী অবদান যোগানোর ব্যাপারে বিরত থেকে না। বর্ষও দাসত্বের উত্তরাধিকারজনিত ফলশ্রুতি এবং পৃথকীকরণ, নীচু মানের বিদ্যালয়, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্বের অভিজ্ঞতার মধ্যে চলতে গিয়ে তোমাদের উভয় সন্ত দোষা দিচ্ছে, তথাপি সুদৃঢ় সংকল্প নিয়ে বর্তমান পরিস্থিতির বাহ্যিক শৃঙ্খল তোমাদের ভেঙ্গে ফেলতে হবে। আমাদের কাছে পূর্ব থেকেই সৈন্য নিগ্রোদের প্রেরণাদায়ক দৃষ্টান্ত আছে যারা নির্যাতনের মেঘাচ্ছন্ন রাষ্ট্রেও কর্মদিমের নতুন এবং উচ্চল নকশারূপে প্রতিভাত হয়েছেন। ভার্জিনিয়া হিলসের পুরনো দাসকুঠির থেকে বেরিয়ে এসে বৃকার টি. ওয়াশিংটন আমেরিকার অন্যতম মহান নেতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। জার্মার গার্ডন কাউন্টির লাল পাহাড় এবং নিরক্ষর মায়ের কোল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন রোনাগড্ হ্যান্স বিশ্বের একজন সেরা সঙ্গীতশিল্পীরূপে, যার শ্রুতিমধুর কণ্ঠস্বর রাজাদের প্রাসাদের এবং রাণীদের অটালিকার শোনা যেত। ফিলাডেলফিয়ার দারিদ্র্য কবলিত পরিমণ্ডল থেকে এসেছিলেন মারিয়ান এন্ডারসন। তাঁর কণ্ঠে ছিল সর্বাঙ্গের খাদের সুর এবং তিনি হয়ে উঠেছিলেন ওই রকম কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়িকা। টস্কারিনি তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন যে তাঁর কণ্ঠস্বরের মত কণ্ঠস্বর শতবর্ষে মাত্র একবারই আসে এবং সিবিলিয়াস উজ্জ্বল হতে বলেছেন ঐ রকমের কণ্ঠস্বরের পক্ষে তাঁর ঘরের ছাদ নিতান্তই নীচু। পঙ্গু করা অবস্থা থেকে জর্জ ওয়াশিংটন কারভার বিজ্ঞানের ইতিহাসে অমর স্থান করে নিয়েছিলেন। কুটনীতির ক্ষেত্রে একজন ত্রীতদাস ধর্মপ্রচারকের পোণ রাল্ফ জে. ব্রাঙ্ক দুর্লভ কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন, অসংখ্য দৃষ্টান্তের মধ্যে এঁরা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতার অভাব সত্ত্বেও আমরা এখনই এখানে সেখানে আমাদের অবদান রাখতে পারি।

জীবনের কর্মক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জনের জন্য অক্লান্তভাবে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান আমাদের প্রত্যেকের কাছে এসেছে। সকল ব্যক্তিকেই যে কাজকর্ম বিশেষজ্ঞ বা পেশাদারী হতে হবে এমন কোন কথা নেই ; এমন কি অতি অল্প সংখ্যক লোক শিল্পকলা বা বিজ্ঞানে প্রতিভাধর হতে পারে ; অনেককে হতে হয় কলকারখানা, ক্ষেতখামার বা রাস্তার শ্রমিক। কিন্তু কোন কাজই তুচ্ছ নয়। যে প্রম মানবজাতিকে উন্নীত করে, তার মর্যাদা এবং গুরুত্ব আছে এবং তা সযত্নে নিপুণভাবে করতে হবে। যে-ব্যক্তি রাস্তার ঝাড়ুদারের কাজ করে, তাকে রাস্তা সাফাই করতে হবে তেমন নিষ্ঠা এবং নৈপুণ্যের সঙ্গে যেমন করে মিকেল এঞ্জেলো ছবি এঁকেছিলেন, বিঠোভেন্ সুরসৃষ্টি করেছিলেন অথবা সের্গিয়ার কাব্য রচনা

করেছিলেন। তাঁর এমন নিখুঁতভাবে রাস্তা পরিষ্কার করা উচিত যাতে স্বর্ণ-মর্তের সকলে থমকে দাঁড়িয়ে বলবে, “এখানে বাস করতেন এমন একজন সেরা কাড়ুদার যিনি চমৎকারভাবে তাঁর কাজ করেছিলেন”, ডগ্লাস ম্যালক এই কথাটি মনে রেখে লিখেছিলেন :

যদি পাহাড়ের চড়ার পাইন হতে না পার,
তবে উপত্যকার ঝোপ হয়ে থাক—কিন্তু
হবে ক্ষুদ্রে নদীটির ধারে সেরা ছোট ঝোপটি ;
যদি বৃক্ষ না হতে পার, তবে গুল্ম হও ।
যদি তুমি রাজপথ হতে না পার, তবে হও সরু পথটি,
যদি সর্ব না হতে পার, তবে হও তারা ;
আকার তোমাকে জয় বা ব্যর্থতা এনে দেবে না—
তুমি যা—তাতেই সর্বোত্তম হয়ে ওঠ ।

কি কাজের যোগ্য তুমি, একাগ্রতার সঙ্গে আবিষ্কার করে নাও । তারপর প্রবল উৎসাহের সঙ্গে সেই কাজে নিজেকে উৎসর্গ কর । আত্ম-পরিপূর্ণতার দিকে এই স্পষ্ট অগ্রগমনই হচ্ছে মানুষের জীবনের দৈর্ঘ্য ।

৫৩

কিছু লোক এই প্রথম মাত্রাটি অতিক্রম করতে পারে না । তারা বৃদ্ধিমান মেধাবী লোক হতে পারে, যারা অতি চমৎকারভাবে আন্তর শক্তিকে উজ্জীবিত করে তোলে, কিন্তু তারা পক্ষপাতদুষ্ট আত্মকেন্দ্রিকতার শৃঙ্খলে বদ্ধ । তারা ব্যক্তিগত অভিলাষ এবং উচ্চাকাঙ্খার সীমাবদ্ধতার মধ্যে জীবনযাপন করে । একজন ব্যক্তি জীবনের প্রস্থিতিহীন দৈর্ঘ্যের মধ্যে আটকে পড়ে আছে—এর চেয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার আর কি হতে পারে ।

জীবনকে যদি পূর্ণতার অভিব্যক্তি করতে হয়, তাহলে জীবনে শব্দ কেবল দৈর্ঘ্যের মাত্রা থাকলে চলবে না, থাকতে হবে প্রস্থের মাত্রাও যা মানুষকে অপরের কল্যাণে ভাবিত করে । কোন মানুষ বাঁচতে শেখে না যদি না সে ব্যক্তিগত বিষয়ের উৎকর্ষ উঠে মানবসমাজের বিষয়ে উদার ভাবনার দ্বারা চালিত হয় । প্রস্থ হাড়া দৈর্ঘ্য হচ্ছে বন্ধজলা উপনদীর মত, যার প্রোতধারা সমুদ্রের দিকে বয়ে যায় না । বন্ধ স্থির নীরস বলে এর মধ্যে জীবনের সরসতা নেই । সৃজনশীলতা নিয়ে অর্ধপূর্ণভাবে বাঁচতে হলে আমাদের নিজেকেই বিষয়ে ভাবনাচিন্তা অপরের বিষয়ের ভাবনাচিন্তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হওয়া চাই ।

যীশু যখন সেই মহান বিচারের প্রতীকী চিত্র এঁকেছিলেন, তিনি এঁকখাটিই স্পষ্ট করে ব্ৰহ্মাণ্ডেছিলেন যে মেঘ এবং ছাগলের ভেদাভেদ নিরূপণের মাপকাঠি হবে পরের হিতার্থে কি করা হয়েছে । কাউকেও এঁকখা জিজ্ঞাসা করা হবে না সে ক’টা ভিগ্ন নিচ্ছে বা কত রোজগার করেছে কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হবে পরের

হাটিন লুখা কিং : মিথ্যেচিত্ত রচনা

জন্য কি করেছে। তুমি ক'থার্তকে খেতে দিয়েছে কি ? তুমি ভ্রাতার্তকে এক গেলাস জল দিয়েছে কি ? তুমি রক্তকে দেখতে দিয়েছে কি এবং কারারুদ্ধ ব্যক্তিকে সাহায্য করেছে কি ? জীবনদেবতা এই সব প্রশ্নই করেন। এক অর্থে প্রতিটি দিনই হচ্ছে বিচারের দিন এবং আমরা আমাদের কাজ এবং কথা, নীরবতা এবং সরবতায় তারা প্রতিনিয়তই জীবন গ্রন্থ রচনা করে চলেছি।

জগতে জীবনের সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রতিটি মানুষকে এই সিস্থান্ত নিতে হবে যে সৃষ্টিশীল পরার্থপরতার আলোতে, না ধ্বংসাত্মক স্বার্থপরতার অন্ধকারের মধ্যে পথ চলবে। এটিই হচ্ছে বিচার। জীবনের অটল এবং জরুরী প্রশ্ন, “অপরের জন্য তুমি কি করছ ?”

ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাঠামো এমনভাবে গড়েছেন যে কিছুই যথাযথ ভাবে চলে না যদি মানুষ প্রমসহকারে জীবনের দৈর্ঘ্যের মাত্রাকে পরিশীলিত না করে। ‘আমি’ স্বার্থক হব না ‘তুমি’ ছাড়া। আপন ব্যক্তিসত্তা কোনদিন সত্তা হয়ে ওঠে না অন্য সত্তার স্পর্শ ব্যতিরেকে। সামাজিক মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন আমরা প্রকৃত ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারি না যতক্ষণ না অপর ব্যক্তিদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া হয়ে উঠতে পারি। সমগ্র জীবন পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ এবং সব মানুষ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। তথাপি আমরা অত্যধিক স্বার্থপরতার পিচ্ছিল পথে চলতে থাকি। আজকের দুর্নিয়ায় মানুষ যে-সমস্ত মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা দৈর্ঘ্যের সঙ্গে প্রস্থের যোগসাধনের ক্ষেত্রে মানুষের ব্যর্থতার প্রকাশ।

আমাদের দেশ যে জাতিগত সংকটের মধ্যে পড়েছে তার মধ্যে এটি স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। জাতিগত সমস্যার মধ্যে যে উদ্বেজনা রয়েছে তার কারণ অনেক বৈষম্য ভাই বড় বোঁশ মাথা ঘামায় জীবনের দৈর্ঘ্য মাত্রা নিয়ে, যা হচ্ছে আর্থিক দিক থেকে তাদের সুবিধাজনক অবস্থা, তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা, তাদের সামাজিক পদমর্যাদা, তাদের তথাকথিত “জীবনমাত্রা প্রণালী”। যদি তারা দৈর্ঘ্যের সঙ্গে প্রস্থের যোগ ঘটাত, অর্থাৎ স্বার্থ সম্পর্কিত মাত্রার সঙ্গে পরার্থ-সম্পর্কিত মাত্রার যোগ ঘটাত, তাহলে আমাদের জাতির বিবাদ বিসংবাদের তকানিনাদ সৌভ্রাতৃত্বের অপূর্ব সুস্বাদু নান্ন রূপান্তরিত হয়ে যেত।

দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ এই দুই মাত্রার সংযোগ সাধনের প্রয়োজনীয়তা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও রয়েছে। কোন জাতি একাকীত্বের মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে না। শ্রীমতী কিং এবং আমার একটি স্মরণীয় ভারত ভ্রমণের সুযোগ হয়েছিল। এই ভ্রমণের অনেকটা সময় আমার প্রেরণা এবং অভিজ্ঞতার মধ্যে কেটেছে। কিন্তু অনেক সময় বিবাদগ্রস্ত হয়েছি। যখন কেউ নিজের চোখে দেখে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ খালি পেটে মরে থাকে, বিষমতা সে এভাবে কি করে ? যখন সে জানতে পারে যে ভারতে সাড়ে তেতিয়াশ কোটির অধিক জনসংখ্যার মধ্যে তার প'রশ্রিত কোটি লোকের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৭০ ডলার এবং যখন তাকে বলা হয় যে তাদের অনেকে কোন ডাক্তার বা নীতির ডাক্তার দেখেনি, তখন তার মনে বিবাদের ছায়া পড়বে না তো কি ?

আমেরিকার আমরা কি এসব অবস্থা সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারি ? জোর গলায় বলা যায় এর উত্তর হ'ল 'না' । জাতি হিসাবে আমাদের ভাষা ভারতের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত । ভারত বা অন্য কোন দেশের যদি নিরাপত্তার অভাব থাকে, সেক্ষেত্রে আমরাও কখনো নিরাপদ থাকতে পারি না । আমাদের দেশের অগাধ সম্পদ নিয়ে আমরা সাহায্য করতে পারি বিশ্বের অননুভূত দেশগুলিকে । আমরা কি আমাদের জাতীয় বাজেটের সিংহভাগ ব্যয় করেছি বিশ্বের চারদিকে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করতে এবং বহুসাম্রাজ্য ব্যয় করেছি সত্যিকারের সহানুভূতি এবং সমঝোতার ভিত্তি রচনা করতে ?

সর্বশেষে বিশ্লেষণে এই দাঁড়ালো যে মানুষ পরস্পর নিষ্ঠুরশীল এবং তারফলে একটি মাত্র প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সে জড়িয়ে আছে । পরস্পর সম্পাদিত বাস্তব সংস্কৃতির দৌলতে আমরা অনিবার্যভাবে আমাদের ভাইয়ের প্রতিপালক । এই সত্যটি জন ডনের স্পষ্ট বচনে-ব্যাখ্যানে রূপলাভ করেছে :

কোন মানুষ নিজের সীমানার ঘেরা একটি স্বীপ নয়,
প্রতিটি মানুষ মহাদেশের একটি টুকরো, বৃহত্তর অংশ ;
যদি একটি মাটির ঢেলা সমুদ্র খুঁইয়ে নিয়ে যায়,
ইউরোপ ততটুকু ছোট হয়ে পড়ে, যেমনটি হয়
একটি সৈকতাংশের বেলায়, যেমনটি হল বসুন্ধরের
বা তোমার নিজের খাস তালুকের বেলায় ; যে-কোন
মানুষের মৃত্যু আমাকে হ্রাস করে দেয়, কেননা
মানবজাতিতে আমি সাংগীত ;
সুতরাং গীটারি ঘণ্টা কার জন্য বাজে জানতে চেলো না ;
এটি বাজে তোমার জন্য ।

সমগ্র মানবজাতির একত্রে এই স্বীকৃতি এবং পরের কল্যাণের নিমিত্ত ক্রিয়াজীল লাভস্ফলভ ভাব-ভাবনা হচ্ছে মানুষের জীবনের 'প্রস্থ' ।

তিন

অন্য আরেকটি মাস্টা আছে যা হচ্ছে কিনা উচ্চতা, অর্থাৎ এমন কিছুতে পৌঁছানোর জন্য উৎসর্গিত উঠে যাওয়া—যেটি মানুষের চেয়ে বড় । আমরা এই পৃথিবী ছেড়ে উৎসর্গিত উঠে যাব এবং আমাদের চরম আনন্ডগত জানাঘো সেই শাস্বত ইশ্বরের প্রতি, ঈশ্বিন বা কিছু বাস্তব তার উৎস এবং ভিত্তিস্থিতি । যখন দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের সঙ্গে উচ্চতা বৃদ্ধি হবে, অর্থাৎ এই তিন মাস্টার সংযোগ ঘটবে তখন আমাদের জীবন পূর্ণতা লাভ করবে ।

যেমন কিছু লোক আছে যারা কখনো দৈর্ঘ্য-মাস্টা অতিক্রম করতে পারে না, তেমনই অপর কিছু লোক আছে যারা দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের সংযুক্তির বাইরে যেতে পারে না । তারা তাদের আত্মর শক্তিকে চমৎকারভাবে জাগিয়ে তুলতে পারে এবং তাদের

মার্টিন লুথার কিং : নির্বাচিত রচনা

থাকে সত্যিকারের মানবিক মমতাবোধ । কিন্তু এই পৰ্যন্তই । তারা জাগতিক ব্যাপারে এত জড়িত থাকে যে তারা মনে করে মনুষ্যজাতিই ভগবান । আকাশ ছাড়া তারা বাঁচতে চায় ।

কেন আধুনিক মানুষ এই তৃতীয় মাত্রাটিকে উপেক্ষা করে, তার বোধ হয় কতকগুলি কারণ আছে । কিছু লোকের সত্যিকারের বৃক্ষিগত সংশয় রয়েছে । নৈতিক এবং প্রাকৃতিক অশুভ শক্তির ভয়াবহতার উপর দৃষ্টি রেখে তারা প্রশ্ন তোলেন, “যদি সর্বশক্তিবান মংগলময় কোন ঈশ্বর থাকেন, তবে তিনি অহেতুক দুঃখ-বশুণা থাকতে দেবেন কেন ?” এই প্রশ্নের যথাবধ উত্তর দেওয়ার ব্যর্থতা তাঁদের অজ্ঞেয়বাদের দিকে ঠেলে দেয় । এবং এমন সব লোক আছেন, যারা বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তের সঙ্গে অবৈজ্ঞানিক ধর্মীয় মতবাদ এবং ঈশ্বর সম্বন্ধীয় আদিম ধারণাকে মেলাতে পারেন না ।

যা হোক আমার সন্দেহ যে অধিকাংশ লোক অবশ্য আরেকটি শ্রেণীতে পড়ে । তারা তাত্ত্বিক নিরীশ্বরবাদী নয় ; তারা হ'ল ব্যবহারিক নাস্তিক । তারা মুখে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে না । কিন্তু জীবনযাপনের ক্ষেত্রে তারা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে চলেছে : যেন ঈশ্বর বলে কিছু নেই—এভাবেই তারা জীবনযাপন করে । জীবনের কর্মসূচী থেকে যে তারা ঈশ্বরকে মুছে ফেলেছে তা একটি অসচেতন প্রতিক্রিয়া হতে পারে । বেশির ভাগ লোক বলে, “বিদায় ঈশ্বর, আমি এখন তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি ।” কিন্তু জাগতিক বিষয়ে তারা এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে যে তারা অসচেতনভাবে জড়বাদের তীব্র প্রোতের তোড়ে ভেসে যায় এবং ধর্মহীনতার ঘর্ঘবর্তে হাবুডুবু খেতে থাকে । আধুনিক মানুষ বেঁচে থাকে, যাকে অধ্যাপক সোরোকিন্ বলেছেন ‘সেন্সেইট্ কালচার’ বা ‘ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংস্কৃতি’, তার মধ্যে এবং বিশ্বাস করে কেবলমাত্র সেইসব বস্তুতে পঞ্জোন্দ্রের দ্বারা যোগুলি জানা যায় ।

কিন্তু মানবকেন্দ্রিক বিশ্বজগৎকে ঈশ্বরকেন্দ্রিক বিশ্বজগতের স্থলাভিষিক্ত করার এই প্রচেষ্টা শূন্য আরো গভীরতর হতাশার মধ্যে নিয়ে যাবে । রেইনহোল্ড্ নাইরেবুর বলেছেন, “১৯১৪ সাল থেকে বিয়োগান্ত ঘটনা প্রবাহ যেন এটিই প্রমাণ করে যে ইতিহাস আধুনিক মানুষের নিষ্ফল দ্রাস্ত ধারণাসমূহকে খণ্ডন করতে চলেছে ।” আমরা দিগদর্শন যন্ত্রবিহীন জাহাজে চড়ে আধুনিক ইতিহাস সমুদ্র পার হতে চলেছি । আমাদের কোন পথপ্রদর্শক নেই, নেই কোন পথের লক্ষ্য সম্বন্ধে সঠিক ধারণা । আমাদের সংশয়গূলিকেও আমরা সন্দেহ করি এবং বাস্তবতাকে কেটন করে সত্য কোন আত্মিক শক্তির অস্তিত্ব আছে কি নেই, এই ভেবে আন্দোলিত হই ।

তত্ত্বগত অস্বীকৃতি সত্ত্বেও আমাদের আত্মিক অভিজ্ঞতা আছে যা বস্তুতান্ত্রিক সংজ্ঞার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না । যদিও আমরা জড় প্রকৃতিতে নিয়মের রাজত্বকে মান্য করে চলি, তবুও যখন বারবার আমরা অনুভব করি যে কিছু একটা যেন

আমাদের উপর আছড়ে পড়ে, তখন আমরা ভেবে আশ্চর্য হই যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের এই বিস্ময়কর নিয়মশৃঙ্খলা কি করে পরমাণু এবং বিদ্যুৎ পরমাণুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরিণাম মাত্র হয়ে থাকে। জড় বস্তুর প্রতি অত্যধিক আস্থাযুক্ত হয়ে পড়া সত্ত্বেও মাঝেমাঝে কিছু একটি আমাদের অদৃশ্য বাস্তব সত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রাতে আমরা নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে তাকাই বা চিরন্তন আলোর মালার মত আকাশকে সাজিয়ে রেখেছে। মূহুর্তের জন্য আমাদের মনে হয় আমরা সবকিছু দেখছি, কিন্তু কিছু একটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আমরা দেখতে পাইনি মহাকর্ষ নিয়মকে যা তাদের সেখানে ধরে রেখেছে। আনন্দের উচ্ছ্বাসে আমরা কোন গাঁজার স্থাপত্য সৌন্দর্য অলোকন করি, কিন্তু কিছু একটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে গাঁজার সামগ্রিক বাস্তবতা আমাদের দৃষ্টিতে আসে না। যে স্থপতি নকশা তৈরি করেছে তার মনের ভিতরটা আমরা দেখতে পাইনি। যে-সব লোকের আত্মতাগের ফলে সৌধ নির্মাণ সম্ভব হয়েছে তাদের প্রেম এবং বিশ্বাস আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আমরা এই দ্রুত সিদ্ধান্তে আসি যে আমাদের বাস্তব শরীর দর্শন হচ্ছে কিনা আমরা যে বিদ্যমান আছি—সকলের এই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। এই যে আপনারা এখন বেদীর দিকে তাকাচ্ছেন এবং আমাকে ধর্মোপদেশ প্রচার করতে দেখছেন, আপনাদের তাত্ক্ষণিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে আপনারা মার্টিন লুথার কিংকে দেখছেন। কিন্তু আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে আপনারা কেবলমাত্র আমার শরীরটাকে দেখছেন, যেটি তর্ক করতে পারে না, চিন্তা করতে পারে না। আপনারা ‘আমাকে’ কখনো দেখতে পারেন না, যা আমাকে ‘আমি করেছে’ এবং আমিও ‘আপনাদের’ কখনো দেখতে পারি না, যা ‘আপনাদের’ ‘আপনারা’ করেছে। সেই অদৃশ্য কিছু যাকে আমরা ব্যক্তি বা বলি— তা আমাদের দৈহিক দৃষ্টির অতীত। প্রায়টো যথার্থ বলেছেন—দৃষ্ট বস্তু হচ্ছে অদৃষ্ট বাস্তব ছায়া।

ঈশ্বর তার সৃষ্ট নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই তো আছেন। আমাদের নতুন প্রায়ুক্তিক এবং বৈজ্ঞানিক উন্নতি ঈশ্বরকে পরমাণুর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চুম্বক বা মহাকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যকার সীমাহীন অনির্ণেয় ব্যাপ্তি থেকে নির্বাসিত করতে পারে না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেখানে মহাকাশের জ্যোতিষ্কপুঞ্জের দূরত্ব কোটি-কোটি আলোকবর্ষ দ্বারা নির্ণীত হয়ে থাকে, সেখানে বসবাসকারী আধুনিক মানুষ প্রাচীন বাইবেলীয় সঙ্গীত রচয়িতাদের সঙ্গে স্তর মিলিয়ে উচ্চকিত কণ্ঠ বলে, “যখন আমি মনে করি মহাকাশ তোমার আঙ্গুলের দ্বারা সৃষ্ট, চন্দ্র এবং তারামণ্ডলকে তুমিই সাজিয়ে রেখেছ, তখন মানুষ এমন কি যে তুমি তার প্রতি মনযোগ দাও ? এবং মনোযাস্তান এমন কি যে তুমি তার কাছে আস ?”

আমি আপনাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাবো ঈশ্বর-স্থানের কাজটিকে অগ্রাধিকার দিতে। ঈশ্বর চিন্তা আপনাদের সত্যকে অভিযুক্ত করুক। জীবনের যত বাধাবিপত্তি এবং চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হলে ঈশ্বরকে আপনাদের প্রয়োজন হবে। আপনাদের জীবনতরী শেষ বন্দরে পৌঁছবার আগে দেখা দেবে

দীর্ঘসময়ব্যাপী ঝড়ঝাড়া ও প্রচণ্ড হাওয়ার দৌরাণ্ড এবং গর্জন এবং বিকট সমুদ্র যা হ্রস্বকালে স্তব্ধ করে দেবে। যদি ঈশ্বরে আপনাদের গভীর এবং স্থির বিশ্বাস না থাকে তবে যে বিলম্ব, নৈরাশ্য এবং ভাগ্যবিপর্যয় অনিবার্য ভাবে এসে যাবে, তার সম্মুখীন হওয়ার সামর্থ্য আপনাদের থাকবে না। ঈশ্বর বিনা আমাদের সব চেষ্টা ভ্রমে পরিণত হবে, আমাদের সুবোধিত অমনিশার অস্থকারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তিনি ছাড়া জীবন হয়ে পড়বে এক অর্থহীন নাটক যেখানে শেষ পরিণতির দৃশ্য-গলি থাকবে না। কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস নিয়ে যদি থাকি, তা হ'লে উদ্বেগ-উদ্বেজনার উপত্যকা থেকে আমরা আস্তর শান্তির মহিমামণ্ডিত শীর্ষে উঠে যেতে পারব এবং জীবনের বিঘ্নময় রাস্তার অস্থকারের বন্ধ থেকে দেখতে পাব আকাশের তারা থেকে বিচ্ছুরিত আলোর আলো। সেন্ট অগাস্টিন যথার্থই বলেছেন, "তুমি তোমার জন্যই আমাদের সৃষ্টি করেছ, এবং যতক্ষণ না আমরা তোমাতে আশ্রয় নিচ্ছি হ্রদর আমাদের শান্ত হবে না।"

জৈনিক জ্ঞানী ব্রোজেন্দ্রনাথ ধর্মোপদেশ্টা একটি কলেজে গিয়েছিলেন স্নাতক ছাত্রদের কাছে দীক্ষান্ত ভাষণ দিতে। ভাষণের পর তিনি কলেজের চত্বরে স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রদের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। রবার্ট নামক একজন মেধাবী স্নাতক ছাত্রের সঙ্গে তিনি কথা বলেছিলেন। রবার্টকে তাঁর প্রথম প্রশ্ন, "তোমার ভবিষ্যতের পরিকল্পনা কি?" রবার্ট বলল, "আমার ইচ্ছা আইন পড়া।" "তারপর রবার্ট", ধর্মোপদেশক জ্ঞানতে চাইলেন। রবার্টের উত্তর, "আজ্ঞে, আমি ঠিক করছি বিয়ে করব, পরিবার পল্লন করব এবং তারপর আইন ব্যবসা শুরু করে পাকাপাকিভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করব।" "তারপর রবার্ট", রাজক বলে চললেন। রবার্ট খানিকটা বাঁকাভাবে বলল, "আমি সরাসরি বলতে চাই যে আমার ইচ্ছা ওকালতি করে অনেক টাকা পরসে রোজগার করব এবং তারপর এই আশা আছে যে আমি বরং কিছু আগেই রাজকর্ম থেকে অবসর নেব এবং পৃথিবীর নানা জায়গায় ভ্রমণ করে আমার বেশির ভাগ সময় কাটাও। এই বিশ্ব ভ্রমণের ইচ্ছা আমি সবদাই পোষণ করে আসছি।" অনেকটা বিরক্তিসূচক কৌতূহলের সঙ্গে রাজক জ্ঞানতে চাইলেন, "তারপর রবার্ট?" রবার্ট বললে, "বাস ঐ সবই হ'ল আমার ভবিষ্যতের পরিকল্পনা।" দয়া এবং পিতৃসুলভ কারুণ্যের ভাষায় রবার্টের দিকে তাকিয়ে রাজক বললেন, "ওহে যুবক, তোমার পরিকল্পনা সব নিতান্তই ক্ষুদ্র। সেগুলো ৭৫ বড় জোর ১০০ বছর পর্যন্ত চলতে পারে। তোমার পরিকল্পনা এমন বড় করে করবে যার মধ্যে ঈশ্বরও অন্তর্ভুক্ত হবেন এবং বিশেষ করে যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে শাস্বত কাল।"

এটি হ'ল বিচক্ষণ উপদেশ। আমার সন্দেহ তোমাদের অনেকেই অনেক পরিকল্পনা নিয়ে নাড়াচাড়া কর—যেগুলি পরিমাণগতভাবে বড়, কিন্তু গুণগতভাবে ছোট, এমন পরিকল্পনা যা নাড়াচাড়া কর সীমিত কালের সম্ভব ভূমিতে, কিন্তু অনন্ত কালের উল্লেখ ভূমিতে নয়। আমিও আপনাদের বলব আপনারা

আপনাদের পরিকল্পনাগুলি এমন বড় এবং ব্যাপক করে তৈরি করুন যাতে সেগুলি স্থান-কালের বেড়াঙ্কালে আটকে না পড়ে। আপনাদের জীবন, আপনারা বা এবং আপনাদের স্বা-কিছু আছে সবটা এই নিখিল বিশ্বের অধীশ্বরকে উৎসর্গ করুন বারি অভীষ্ট উদ্দেশ্যের কোন হেরফের ঘটে না।

এই ঈশ্বরকে আমরা কোথায় পাব? টেক্টিউয়ের মধ্যে কি? না। কেথার আর বীশুশ্রিষ্টের মধ্যে ছাড়া যিনি আমাদের জীবনের প্রভু? তাঁকে জানলেই ঈশ্বরকে জানা হয়। খ্রিস্ট শব্দ ঈশ্বরের মত নয়, ঈশ্বরও খ্রিস্টের মত। খ্রিস্ট শব্দটি রক্তমাংসের শরীর লাভ করেছিল। তিনি হচ্ছেন অনন্ত কালের ভাষা বা সীমিতকালের কথার ভাষান্তরিত হয়েছে। যদি ঈশ্বর কিরূপ এবং মানুষের সম্পর্কে তাঁর উদ্দেশ্য কি আমাদের জানতে হয়, তাহলে আমাদের খ্রিস্টের শরণ নিতে হবে। এককভাবে খ্রিস্টের এবং তাঁর প্রদর্শিত পথের প্রতি অনুরক্ত হয়ে আমরা সেই বিশ্বস্তাবহ বিশ্বাসের শামিল হ'ব যা আমাদের কাছে নিয়ে আসবে ঈশ্বর সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের আলো।

তাহলে এ বিষয়ে কি সিদ্ধান্তে আসা গেল? নিজেকে ভালবাস, যদি তার অর্থ হয় স্বর্গিসংখ্য এবং সুস্থ আত্ম-স্বার্থ। তা করার জন্য তুমি আদিষ্ট। সেটিই হচ্ছে জীবনের দৈর্ঘ্য। তোমার নিজের মত করে তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাস, তা করার জন্য তুমি আদিষ্ট। সেটিই হচ্ছে জীবনের প্রস্থ। কিন্তু ভুললে চলবে না যে প্রথম এবং এমনকি মহত্তর প্রত্যাদেশ হচ্ছে, “প্রভুকে—তোমার ঈশ্বরকে—তোমার অন্তর, তোমার সমগ্র সত্তা, তোমার সমগ্র মন দিয়ে ভালবাস।” তাই হচ্ছে জীবনের উচ্চতা। কেবলমাত্র জীবনের এই তিন মাত্রার সমস্ত উন্নয়নের দ্বারা একটি পূর্ণতা-সমৃদ্ধ জীবনের আশা করতে পার।

ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ জনের জন্য, যিনি বহু শতাব্দী পূর্বে উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন এবং সার্বিক মহিমায় সমৃদ্ধ নতুন জের্দুসালেমকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ঈশ্বর আমাদের এই অনুগ্রহ করুন আমাদের যেন তেমন দৃষ্টিলাভ হয় এবং আমরা অদম্য আবেগ আর আশক্তি নিয়ে সেই পরিপূর্ণ জীবনের রাজ্যের দিকে অগ্রসর হই, যেখানে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা—এই তিন মাত্রা সমভাবে বিরাজ করছে। কেবল সেই রাজ্যে পৌঁছে আমরা আশ্রয়ের আসল স্বরূপ জানতে পারব। এই পূর্ণতা প্রাপ্তির দ্বারাই কেবল আমরা ঈশ্বরের সত্যিকারের সন্তান হতে পারব।

মানুষ কি ? (হোয়াট ইজ্ মান্ ?)

এই অতীত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির উত্তরের দ্বারা বহুলাংশে নির্ধারিত হয় একটি গোটা সমাজের রাজনৈতিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামো। বস্তুত এক-নান্নকতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের মধ্যে যে বিরোধ আমরা দেখতে পাই তা এই গোড়ার প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে ; মানুষ একজন ব্যক্তি, না দাবার বোড়ে ? সে রাষ্ট্র-রথচক্রের একটি ঋজু, না একজন স্বাধীন সৃজনশীল ব্যক্তি যার দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষমতা আছে ? এই অন্দুসম্বন্ধসা প্রাচীন মানুকের মত পুরনো, আবার সকালের খবরের কাগজের মত নতুন। যদিও এরূপ প্রশ্ন তোলার ব্যাপারে বিস্তর মতৈক্য আছে, তথাপি এর উত্তরের মধ্যে তীব্র মতানৈক্য রয়েছে।

যারা মানুষকে বিশুদ্ধ জড়বাদী দৃষ্টিতে দেখেন, তাঁদের বক্তব্য হ'ল মানুষ একটি প্রাণী মাত্র, বিশাল, সত্য পরিবর্তনশীল প্রকৃতি বলে কথিত জৈবজগতের একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু বিশেষ, যে প্রকৃতি সম্পর্কভাবে চেতনাহীন এবং নৈর্ব্যক্তিক। চলমান জড় বস্তুর নিরিখে মানুষের জীবনকে ব্যাখ্যা করা যায়। এ জাতীর চিন্তাধারা থেকে এই প্রত্যয় আসে যে মানুষের আচরণ দৈহিকভাবে নিরীশ্রিত এবং মনের উৎপত্তি শৃঙ্খলায় মস্তিষ্ক থেকে।

যারা মানুষ সম্বন্ধে বস্তুতাত্ত্বিক ধারণা উপস্থাপিত করেন, তাঁরা নৈরাশোর অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষের দিকে চালাত হন। তাঁরা সাম্প্রতিককালের জনৈক লেখকের সঙ্গে এই সহমত পোষণ করেন যে "মানুষ হচ্ছে একটি বিশ্বজাগতিক আকস্মিক ঘটনা, এই গ্রহের উপর একটি দুরারোগ্য ব্যাধি।" অথবা তাঁরা জোনাথন সুইফটের সঙ্গে একমত যে "মানুষ হচ্ছে জ্বলন্ত কীট মূষিকাদির মধ্যকার একটি অতিকায় অনিশ্চকারী প্রজাতি যা প্রকৃতির দাবিগোপ্তাধীর বৃকে ঘরে বেড়াচ্ছে।"

'মানুষ কি' এই প্রশ্নের আরেকটি উত্তর যা বারংবার দেওয়া হয় তা হ'ল মানবতাবাদ। ঈশ্বরে বা কোন অপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাসী না হয়ে মানবতাবাদীরা এই বক্তব্য রাখেন যে মানুষ হচ্ছে প্রাণ-সত্তার সর্বোত্তম স্বরূপ, অভিব্যক্তির ধারায় প্রাকৃতিক জগতে যার উদ্ভব।

জড়বাদসম্মত দৃষ্টবাদের বিপরীত ধারায় মানবতাবাদী একটি উজ্জ্বল আশাবাদ তুলে ধরেন এবং শেকস্পিয়ারের হ্যামলেটের সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন :

কি আশ্চর্য সৃষ্টি এই মানুষ ! বিচারবুদ্ধি কত উদার !
অসীম তার কর্মশক্তি ! গঠনে, গমনে কত সাবলীল, আর
প্রশংসাহঁ ! কর্মে কেমন দেবদত্তের মত ! চেতনায়

কেমন দেবদার মত ! জগতের সৌন্দর্য ! প্রাণীকুলে
সর্বোৎকৃষ্ট !

এমন অনেকে আছেন যারা মানুষ সম্বন্ধে খানিকটা বাস্তববোধের পরিচয় দিতে গিয়ে উভয়ের বাড়াবাড়টুকু ছেড়ে দিয়ে পরম্পরাবিরোধী এই দুই মতবাদের সার বাক্যাঙ্গুলিকে সমন্বিত করার প্রয়াস পান। তাঁদের বক্তব্য এই যে মানুষ সম্বন্ধে আসল সত্যটি পাওয়া যাবে জড়বাদী দৃষ্টবাদের খিসিসের মধ্যে নয়। আশাবাদী মানবত্ববাদের এন্টিখিসিসের মধ্যে নয়, একটি উচ্চতর সিনখিসিসের মধ্যে। মানুষ দূর্বৃত্ত নয়, আদর্শ পুরুষও নয়। সে একই সগো দূর্বৃত্তও বটে, আদর্শ পুরুষও বটে। বাস্তববাদী কালহিলের সাথে তারা এই মত পোষণ করেন যে, 'মানুষের মধ্যে এমন নীচ ভাব আছে যা নিম্নতম নরকে নেমে যেতে পারে, আবার এমন উচ্চ ভাব আছে যা উচ্চতম স্বর্গে উঠে যেতে পারে। কারণ স্বর্গ আর নরক মানুষকে নিয়েই, যে মানুষ চিরন্তন বিস্ময় এবং রহস্য।'

বহু শতাব্দী পূর্বে বাইবেলীয় প্রার্থনাসঙ্গীত রচয়িতা সৌরজগতের অনন্ত ব্যাপ্তির দিকে তাকিয়েছিলেন। তিনি তাকিয়েছিলেন অনিন্দ্যসুন্দর চাঁদ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে। তারা বেশ অনাদিকালের আলোকবর্তিকার ন্যায় মহাকাশে ঝুলন্ত রয়েছে। তিনি যখন এই বিরাট নকশা এবং অতি বিশাল মহাজাগতিক বিন্যাস অবলোকন করেছিলেন, সেই পূর্বনো অতি-প্রশ্রুতি তখন তাঁর মনে উদয় হয়েছিল— "মানুষ কি ?" তাঁর উত্তর সৃজনশীল সত্যের দ্বারা উজ্জীবিত, "তুমি তাকে ঈশ্বরের থেকে ঈশ্বর নতুন করে সৃষ্টি করেছে, এবং তার মাধ্যম পরিণত হোলে এবং সম্মানের মকুট।"

আমরা যখন বাস্তবসম্মত খ্রিস্টীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মানুষকে দেখি, তখন তাঁর কথাগুলি আমাদের চিন্তার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

এক

প্রথমত, খ্রিস্টীয় দৃষ্টিতে মানুষ একটি দেহধারী জৈব সত্তা। এক অর্থে সে একটি প্রাণী। তাই গীতিকার বলেছেন, "তুমি তাকে ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর নতুন করে সৃষ্টি করেছে।" আমরা ঈশ্বরকে দেহধারী বলে ভাবি না। ঈশ্বর হচ্ছেন বিশুদ্ধ চৈতন্যময় সত্তা, স্থানকালের উর্ধ্বে। কিন্তু মানুষ ঈশ্বরের চেয়ে নতুন বলে স্থান-কালের মধ্যে জড়িত। সে প্রকৃতির মধ্যে আবদ্ধ এবং প্রকৃতির সগো তার সম্পর্ক অস্বীকার করতে পারে না।

গীতিকার বলে চলেছেন—ঈশ্বর মানুষকে সেভাবেই সৃষ্টি করেছেন। যেহেতু এটি সত্য, মানুষের ঈশ্বরসৃষ্ট স্বভাবে আসলে মন্দ কিছু নেই, কারণ 'বুদ্ব অড্ জেনেসিস' থেকে আমরা জানতে পারি যে ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেছেন তাই ভাল। শরীর ধারণের মধ্যে গ্রানিকর কিছু নেই। এই সূর্নিশ্চিত ঘোষণা অন্যতম বিশ্বাস যা প্রাণী মতবাদের থেকে খ্রিস্টীয় মতবাদের পার্থক্য সূচিত করে। প্র্যাটোর প্রভাবে

মার্টিন লুথার কিং : নির্বাচিত বচন

গ্রীকেরা মনে করত যে দেহ আছে মন্দ জিনিস এবং আত্মা যতক্ষণ না দেহ কারাগার থেকে মুক্তি পাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণতা লাভ করা হবে না। অপর-পক্ষে খ্রিস্টান ধর্মের প্রভাব এই যে দেহ নয়, ইচ্ছাই হচ্ছে মন্দুষের কারণ। খ্রিস্টের চিন্তায় দেহের বিশুদ্ধতা এবং গুরুত্ব দুইই আছে।

মানুষ সম্পর্কে যে কোন বাস্তব সম্মত মতবাদের পরিধির মধ্যে আমাদের চিরকাল তার দৈহিক এবং বৈষয়িক কল্যাণের কথা অবশ্যই ভাবতে হবে। যীশু যখন বলছিলেন যে মানুষ কেবলমাত্র রুটি দিয়ে বাঁচতে পারে না, তিনি এটি বোঝাতে চাননি যে সে রুটি ছাড়াও বাঁচতে পারে। খ্রিস্টান হিসেবে আমাদের আকাশচুম্বী অটোলিকার কথা ভাবলে চলবে না, ভাবতে হবে বস্ত্র এবং খেতোর কথাও, যা মানুষের আত্মাকে পঙ্গু করে দেয়। ভাবলে চলবে না শব্দ স্বর্গে যাওয়ার পথের কথা, যেখানে ‘দুখ আর মধুর প্রাবন বহে’, ভাবতে হবে দুর্নিয়ার অগণিত মানুষের কথা, যারা রাতে খালি পেটে শূতে যায়। যে-ধর্ম মানুষের আত্মার কথা ভাবে বলে প্রচার করে, অথচ যে সামাজিক অবস্থা আত্মাকে কলুষিত করে, যে অর্থনৈতিক অবস্থা আত্মাকে পঙ্গু করে দেয়, তার কথা ভাবে না, সেই ধর্ম বাজে অ-ক্রেজো ধর্ম, যার ভিতর নতুন রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন আছে। এই ধর্ম বৃষ্টিতে পারে না যে মানুষ একটি জীব যার দৈহিক এবং বৈষয়িক চাহিদা আছে।

৪১

কিন্তু আমরা এখানে থেমে যাব না। কোন কোন চিন্তাবিদ মানুষকে একটি জীবের বেশি কিছু কখনো ভাবতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মার্ক্সবাদীরা দার্শনিক জড়বাদ তত্ত্ব অনুসরণ করে বলে থাকেন যে মানুষ একটি উৎপাদনশীল প্রাণীমাত্র যে নিজের প্রয়োজনের বস্তুসমূহের যোগান দেয় এবং যার জীবন প্রধানত অর্থনৈতিক শক্তিগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অন্যদের বস্তব্য মানুষের সমগ্র জীবন অর্থভিত্তিক জড়বাদী প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

এঁদেরগের হালকা কথায় কি মানুষকে ব্যাখ্যা করা যায়? জড়বাদের সূত্রের সাহায্যে কি আমরা শেকস্পিয়ারের সাহিত্য প্রতিভা, বিথোভেনের সঙ্গীত প্রতিভা বা মিকেল এঞ্জেলের শিল্প প্রতিভার ব্যাখ্যা করতে পারি? জড়বাদের সূত্র দিয়ে কি আমরা ন্যাজিরখের যীশুর অধ্যাত্মপ্রতিভার ব্যাখ্যা দিতে পারি? মানবাত্মার রহস্য ও বিস্ময়ের কি কোন জড়বাদী ব্যাখ্যা চলে? না, কখনই না। মানুষের মধ্যে এমন কিছু একটি আছে যেটিকে রসায়ন বা জীববিজ্ঞানের কোন সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা চলে না, কেননা মানুষ ঘণ্যমান বিদ্যুৎ পরমাণুর ছোটখাটো খেলার চাইতে বেশি কিছু একটা।

এর থেকে আমরা দ্বিতীয় বিষয়ে আসি যা মানুষ সম্পর্কীয় যে কোন খ্রিস্টীয় মতবাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। মানুষ এমন একটি প্রাণী যার মনন বা আত্মা

আছে। 'সে তার নিজস্ব ধারণার সিঁড়ি বেয়ে' চিন্তার বিস্ময়কর জগতে এসে পড়ে। বিবেক তার সমস্ত কথা বলে এবং ঐশী কল্পের বিকরে তাকে অবহিত করে। শাস্ত্রীর সম্প্রীতিকর বন্ধন বলেন যে মানুষের মাথার পন্নানো হয়েছে গৌরব এবং সম্মানের মুকুট—তাকে তিনি এই সত্যটিই দেখাতে চান।

এই আত্মিক বৈভব মানুষকে দিয়েছে এক সপ্তে দুই শতরে বাস করার অপূর্ব ক্ষমতা। সে প্রকৃতির মধ্যে থেকেও প্রকৃতির উর্ধ্বে উঠেছে। সে স্থান-কাল সীমার মধ্যে থেকেও তার উর্ধ্বে উঠতে পেরেছে। সে সৃজনক্ষমী কর্ম করতে পারে, যা নিম্নমানের জীবেরা পারে না। মানুষ একটি কবিতা ভাবতে পারে এবং সেটি লিখতেও পারে; সে একটি মহান সভ্যতার কথা কল্পনা করতে পারে এবং তা সৃষ্টি করতে পারে। এরূপ ক্ষমতা থাকার ফলে সে সম্পূর্ণভাবে স্থান-কালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে না। সে একজন ভাল বুনয়ান হতে পারে, বেড্‌ফোর্ড জেলের স্থানগত সীমানার মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে পারে, যার মন কয়েদখানার অর্গলকে ছাড়িয়ে যায় এবং 'পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেস্' সৃষ্টি করতে পারে। সে একজন হ্যান্ডেল হতে পারে, যিনি জীবনসারাহে এসে দৃষ্টিশক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলেছিলেন, কিন্তু তাঁর মানসিক দৃষ্টি আকাশ ছুঁয়েছিল এবং তিনি মহান গ্রন্থ 'মোসিস'র মনোরম বহুনির্ঘোষ এবং শাস্ত্র দীর্ঘস্থাসের প্রতিলিপি তৈরি করেছিলেন। মানুষ তার বিচারক্ষমতা, স্মরণশক্তি এবং কল্পনার অবদানে স্থান-কালকে অতিক্রম করতে পারে। আকাশের তারার মত মানুষের মন যা তাদের বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

মানুষ ঈশ্বরের অবয়বে সৃষ্ট হয়েছে—বাইবেলের এই উক্তির তাৎপর্য এটিই। বিভিন্ন চিন্তাবিদেদেরা 'ঈশ্বরের অবয়বে সৃষ্ট' এই উক্তির ব্যাখ্যা দিয়েছেন—জাত্ব-বোধ, প্রতিবেদনশীলতা, বুদ্ধি এবং বিবেক হিসেবে। মানুষের স্বাধীনতা হ'ল মানুষের উচ্চতর আধ্যাত্মিক প্রকৃতির স্থিতিশীল প্রকাশ। মানুষ হচ্ছে মানুষ, কেননা আপন নির্যতি বা ভাগ্যের পরিসীমার মধ্যে কাজ করার স্বাধীনতা তার আছে। চিন্তা করার, সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং বিভিন্ন বিকল্পের মধ্যে একটি বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা মানুষের আছে। অন্য প্রাণীদের সপ্তে মানুষের পার্থক্য এখানে যে তার স্বাধীনতা আছে ভাল কি মন্দ করার, সুন্দর উচ্চমার্গে পথচলার অথবা উৎসর্গে যাওয়ার।

তিন

কৃতিমতাজনিত শাস্ত্রের শিকার না হতে হলে এটা বলা দরকার যে আমরা ভুল করব যদি আমরা ধরে নিই যে যেহেতু মানুষ ঈশ্বরের অবয়বে সৃষ্ট, অতএব মূলত মানুষ ভাল, মন্দের প্রতি মানুষের অত্যধিক প্রবণতার জন্য মানুষ ভয়ানকভাবে ঈশ্বরীর অবয়বে কৃতিচিহ্নিত করছে।

মানুষ পাপী এমন কথা বলাকে আমরা শূণ্য করি। আধুনিক মানুষের

প্রাচ্য প্রাতি এমন অবমাননাকর উক্তি আর নেই। মানুষের পাপের ব্যাখ্যা করতে আমরা বেশরোজাভাবে অন্য কথা খোঁজার চেষ্টা করি—স্বভাবের ভ্রম, সদগুণের অভাব, মানসিক ভ্রান্ত ধারণা। অচেন মনঃপ্রকৃতি সমীক্ষণের নিরিখে পাপকে আমরা আন্তর বিরোধ, নিষেধাত্মক-প্রবৃত্তি অথবা অদস্ এবং অধিশাস্তার সংঘর্ষজানিত ফলাফল বলে বাতিল করে দেওয়ার চেষ্টা করি। এইমস্ত ধারণা আমাদের শৃঙ্খল মনে করিয়ে দেয় যে সর্বগ্রাসী মানবপ্রকৃতি একটি মর্মান্তিক, ত্রি-মাত্রিক বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে যার ফলে মানুষ নিজের থেকে, তার প্রতিবেশীদের থেকে এবং তার ঈশ্বরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মানুষের ইচ্ছার মধ্যে নীতিহীনতা রয়েছে।

যখন আমরা ঈশ্বরের কাছে পরীক্ষার জন্য নিজের উদ্ভূত করে দিই, আমরা স্বীকার করি যে যদিও আমরা সত্য কি বস্তু জানি, তথাপি মিথ্যার আশ্রয় নিই; কি করে ন্যায়পরায়ণ হতে হয় জানি, তবুও অন্যায় কাজ করি; জানি আমাদের অন্যকে ভালোবাসা উচিত, তবুও হিংসা করি। উচ্চ মার্গের সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে আছি, তবুও ইচ্ছাকৃতভাবে অধঃপাতের পথ বেছে নিই। “আমরা সকলে বিপথগামী ভেড়ার মত।”

সামাজিক জীবনে মানুষের পাপাশঙ্কি এমন বিপর্যয়কর স্তরে নেমেছে যে রেইনহোল্ড্‌ নাইয়েবর ‘মর্যাল্‌ ম্যান্‌ এন্ড্‌ ইম্‌-মর্যাল্‌ সোসাইটি’ এই নামে একটি বই লিখতে প্ররোচিত হয়েছেন। মানুষ দল, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় এবং জাতির মধ্যে থেকে স্বার্থবর্ষক বর্বরতার এমন স্তরে নেমে যায় যা নিম্নতর প্রাণীদের বেলায়ও কল্পনা করা যায় না। এই নীতিহীন অসং সমাজের ভয়াবহ প্রকাশ আমরা দেখতে পাই ‘স্বৈচ্ছিকায়-শ্রেষ্ঠত্ব’ মতবাদের মধ্যে, যা লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণকায় মানুষকে শোষণের গম্বরে ঠেলে দিয়েছে এবং নিজে এসেছে ভয়ঙ্কর দু’টি মহা-যুদ্ধ যা যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছে, জাতীয় ঋণ পর্বত প্রমাণ করেছে, মানুষকে মনের দিক থেকে বিপর্যস্ত, দৈহিক দিক থেকে পঙ্গু করে দিয়েছে, বিধবা এবং অনাথ শিশুর জাতিসমূহ (ন্যাশনস্‌) সৃষ্টি করেছে। পাপীতাপীর প্রয়োজন ঈশ্বরের ক্ষমাস্বত্ত্ব করুণা। এটি অবক্ষয়ী নৈরাশ্যবাদ নয়; এটি হচ্ছে খ্রিষ্টীয় বাস্তববাদ।

মানুষের নীচু এবং নিকৃষ্ট স্তরে বাস করার প্রবণতা সত্ত্বেও কিছ্‌ একটি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে ওই জন্যে তার সৃষ্টি হয়নি। ধূলিময় পথে তাকে কিছ্‌ একটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে আকাশের নক্ষত্রের জন্যই তার সৃষ্টি। যখন সে তার শয্যাসাঙ্গিনীকে নিয়ে বোকার মত কাজ করে, একটি আন্তর কণ্ঠধ্বনি তাকে ভৎসনার সুরে বলে শাস্বত কালের জন্য সে জন্মেছে। আমাদের উপর ঈশ্বরের নিরবচ্ছিন্ন প্রভাব হচ্ছে এমন কিছ্‌ যা আমাদের অন্যায়কে ন্যায় এবং অস্বাভাবিককে স্বাভাবিক বলে ভাবতে দেবে না।

যিশু একজন যুবকের গল্প বলেছিলেন যে বাড়ী ছেড়ে দূর দেশে ঘুরে বেড়াত এবং একটানা দুঃসাহসিক উদ্বেজনার মধ্যে জীবনের সাধকতা খুঁজত। কিন্তু সে

তা কোনদিন পারনি ; তার ভাগ্যে জুটোঁছিল কেবল হাতাশা এবং বিবাহিত। পিভুগৃহ থেকে বতই দূরে যেতে থাকল, ততই সে নৈরাশ্যে গৃহের নিকটতর হতে থাকে। সে যা চায় তা বতই করতে থাকল, ততই সে যা করল তা তার পছন্দ-মারফক হ'ল না। এই উদ্ভ্রমচেতন বৃদ্ধকের পথযাত্রা তাকে সব পেরোছির দেশে নিয়ে গেল না, বরং নিয়ে গেল শ্রুরোরের আশ্রয়ালয়। এই নীরতিগত রূপক কাহিনী চিরকাল এই ব্যাপারটি মনে করিয়ে দেবে যে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে পরম পিতার গৃহে অকল্লানের জন্য, এবং দূরদেশে প্রতিটি ক্ষণই শেষ পর্যন্ত নিয়ে আসে হাতাশা এবং ঘরে ফেরার আকুলতা।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এই রূপক কাহিনী আমাদের আরও অধিক কিছু বলে। উদ্ভ্রমচেতন ছেলটি আত্মসচেতন ছিল না, বখন সে পিভুগৃহ ছেড়ে যায় বা বখন ভেবেছিল যে সুখী জীবনের পরম কার্যকর বস্তু। কেবলমাত্র বখনই সে ঘরে ফেরার জন্য এবং বাপের ছেলটি হয়ে থাকার জন্য মনঃস্থির করল, তখনই প্রকৃতপক্ষে সে নিজেকে ফিরে পেল। সেখানে সে দেখল একজন স্নেহশীল পিতা প্রসারিত বাহু এবং বৃদ্ধভরা অব্যক্ত আনন্দ নিয়ে অপেক্ষা করছে। আত্মা বখন তার আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করে, তখন সেখানে সর্বদা বিরাজ করে অপার আনন্দ।

মানুষ ধর্মহীনতা, জড়বাদ, যৌনতা এবং জাতিগত অন্যায়ের রাজ্যে ছিটকে গিয়ে পড়ছে। তার এই গমন পশ্চিমী সভ্যতার এনেছে নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক দারিদ্ৰ্য। কিন্তু এখনও ঘরে ফেরার সময় আছে।

স্বর্গীকৃত পিতা আজ পশ্চিমী সভ্যতাকে ডাক দিয়ে বলছেন : "দূর দূরান্তের ঔপনিবেশিক দেশসমূহে ১৬০ কোটি অবৈতকার ভাইয়েরা আজ নৈতিকভাবে পদদলিত, অর্থনৈতিকভাবে শোষিত এবং আপন মূল্যচেতনা থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে। নিজের সম্বন্ধে সচেতন হও, ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা এবং স্বাভাবিক পরিবেশে তোমার আপন ঘরে ফিরে এস এবং আমি তোমাকে আনন্দের সঙ্গো গ্রহণ করব।" সমান ভ্রমার সঙ্গো ঈশ্বর আমেরিকাকে বলছেন : "জাতিপৃথকীকরণ এবং জাতিগত বৈষম্যের দূরদেশে তুমি তোমার ১৯ মিলিয়ন নিগ্রো ভাইদের উপর উৎপীড়ন চালাচ্ছ, অর্থনৈতিক শৃঙ্খলে তাদের বেঁধে রেখেছ এবং তাদের ঘেটোর মধ্যে হাটিয়ে দিয়েছ এবং তুমি তাদের আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদা হরণ করেছ এবং তাদের এটা ভাবতে শিখিয়েছ যে তারা যেন কেউ নয়। ফিরে এস তোমার আপন ঘরে যেখানে আছে গণতন্ত্র, স্বাভাবিক এবং ঐশ্বরিক পিতৃত্ব, এবং আমি তোমাকে গ্রহণ করব এবং তোমাকে সত্যিকারের মহান জাতি হওয়ার সুযোগ দেব।"

ব্যক্তি হিসাবে এবং বিশ্ব হিসাবে আমরা যেন এই সত্য উপলব্ধি করি যে বা উচ্চ, মহৎ এবং মঙ্গলময় তার জন্যই আমাদের সৃষ্টি হয়েছে এবং আমাদের আসল আবাস হচ্ছে ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে। আমরা যেন সেই পথেই চলি যা আমাদের নিয়ে যাবে প্রাচ্যবিশ্বের জীবনের দিকে।

প্রতিটি মানুষের কাছে খোলা আছে

একটি পথ, এবং বহু পথ, এবং একটি পথ,

মার্টিন লুথার কিং : নির্বাচিত রচনা

মহান আত্মা উচ্চ মার্গে উঠে যায়,
পতিত আত্মা নিম্ন মার্গে হাতড়ে বেড়ায়,
এবং মাঝখানে রয়েছে কুরাশাবৃত সমুদ্রমি,
অবশিষ্টেরা এখানে স্বরূপাক ঋয় ।
কিন্তু প্রতিটি মানুষের কাছে

খোলা আছে

উচ্চমার্গ এবং নিম্ন মার্গ,
এবং প্রতিটি মানুষকে বেছে নিতে হবে
আত্মা তার কোন পথে যাবে ।

ঈশ্বর এই অন্তর্গ্রহ করুন যেন আমরা উচ্চ মার্গকেই বেছে নিই এবং যেন
আমরা প্রত্যেক ক্ষেত্রে এবং সব কালে এমন মানুষ বলে পরিচিত হই, যাদের মস্তকে
রয়েছে গৌরব এবং সম্মানের শিরোভূষণ ।

একজন খ্রিষ্টান সাম্যবাদকে কি দৃষ্টিতে দেখেন ?

(হাউ শুভ্ঃ এ্যা খ্রিষ্টিয়ান ভিউ কম্যানিসম্)

সাম্যবাদের মত এমন কম বিষয় আছে যা বিস্তৃত এবং সংযত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। প্রত্যেক খ্রিষ্টীয় যাজকের অন্তত তিনটি কারণে তাঁর লোকজনদের কাছে এই বিতর্কিত বিষয়টির উপর বক্তব্য রাখার জন্য নিজেকে দায়বদ্ধ বলে ভাবা উচিত।

প্রথম কারণ, এটি স্বীকৃত ঘটনা যে একটি জোরার স্রোতের মত সাম্যবাদ রাশিয়া, চীন, পূর্ব-ইউরোপ এবং এমনকি বর্তমানে আমাদের গোলাধারে পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে, তামাম দুনিয়ার প্রায় একশ' কোটি মানুষ সাম্যবাদী শিক্ষার বিশ্বাসী, অনেকে এটিকে নতুন ধর্ম বলে গ্রহণ করে নিচ্ছে এবং এর কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছে। এমন একটি শক্তিকে উপেক্ষা করা চলে না।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে সাম্যবাদ খ্রিষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধী। ইহুদী-ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, হিন্দুধর্ম এবং ইসলাম ধর্মের মত বিশ্বের বড় বড় ধর্মসমূহ খ্রিষ্টান ধর্মের বিকল্প হতে পারে, কিন্তু আধুনিক জগতের কঠিন বাস্তব সম্পর্কে অবহিত কোন ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারবেন না যে খ্রিষ্টান ধর্মের দুর্দান্ত প্রতিবন্ধী হচ্ছে সাম্যবাদ।

তৃতীয় কারণ হচ্ছে কোন একটি মতবাদ কি শিক্ষা দেয় এবং কেন তা মন্দ, তা জানার আগে সেই মতবাদের নিন্দা করা অনুচিত এবং নিশ্চিতভাবে অবৈজ্ঞানিক।

এই ধর্মোপদেশাত্মক বক্তৃতার মূলগত প্রত্যয়টি কি তা আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই : সাম্যবাদ এবং খ্রিষ্টান ধর্মের মধ্যে কোন মৌলিক সঙ্গতি নেই। একজন নাক্ষা খ্রিষ্টান নাক্ষা সাম্যবাদী হতে পারে না, কারণ এদের দর্শন মূলত পরস্পর বিরোধী এবং নৈরায়িকদের তর্কশাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার দ্বারা এই দুই দর্শনের সমন্বয় করা যাবে না। কেন এটি সত্যি ?

এক

প্রথমত, সাম্যবাদ জীবন এবং ইতিহাস সম্পর্কে জড়বাদী এবং মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত। সাম্যবাদ এই তত্ত্ব প্রচার করে যে মন বা আত্মা নহ্ন, জড় বস্তুই হচ্ছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শেষ কথা। এই দর্শন প্রকাশ্যতাই অনাধ্যাত্মিক এবং নিরীশ্বরবাদী। এই তত্ত্ব অনুসারে ঈশ্বর একটি উদ্ভট কম্পনামাত্র, ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে ভয় এবং অজ্ঞতা থেকে, এবং গীর্জা হচ্ছে শাসকশ্রেণীর আবিষ্কার দ্বারা জনগণের উপর কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেওয়া যায়। তাছাড়া মানবতাবাদের মত সাম্যবাদও স্বর্গীয় লাভ এই চটকদার দ্রাব্য ধারণাকে আশ্রয় করে যে ভগবদ্ শক্তির সহায়তা বিনা মানুষ নিজেই রক্ষা করতে এবং একটি নতুন সমাজের পত্তন করতে পারে :

হার্টিন লুথার কিং : নির্বাচিত রচনা

একটি আমি মৃত্যু, জীবিত বা ডুবিয়ে বাই,
চাইনে কাউকে আমার মৃত্যু-ভয়ে,
আমার জন্য মৃত্যুও ভাবুক—এ নাহি চাই,
চাইনেই সেও আমার জন্য মরে ।

সাম্যবাদ হচ্ছে জড়বাদের গোলাকে আবৃত নিরুদ্ভাব নিরীশ্বরবাদ এবং তাতে ঈশ্বর বা খ্রিস্টের কোন স্থান নেই ।

খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এই অদৃঢ় প্রত্যয় যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আছেন একজন ঈশ্বর যিনি সমস্ত বস্তুকে জীবিত এবং সার । অনন্ত প্রেম এবং অসীম শক্তির আধার ঈশ্বর হচ্ছেন স্রষ্টা, ধারক এবং মূল্যবোধের রক্ষক । সাম্য-বাদের নাস্তিক জড়বাদের বিপরীত খ্রিস্টান ধর্ম একটি আন্তরিক ভাববাদকে সত্য বলে মেনে নেয় । চলমান জড়বস্তু বা অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের টানা পোড়েনের দ্বারা বাস্তব সত্যের ব্যাখ্যা সম্ভব নয় । খ্রিস্টান ধর্মের সোচ্চার বক্তব্য এই যে বাস্তবের কেন্দ্র বিন্দুতে মনুষ্য বলে একটি কিছু আছে, আছেন একজন পরম পিতা—যিনি ইতিহাসের মাধ্যমে কাজ করে চলেছেন তাঁর সন্তানদের মৃত্যুর জন্য । মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, কেননা মানুষকে দিয়ে সব কিছুর পরিমাপ করা যায় না এবং মানবসত্তা ঈশ্বর নয় । নিজের পাপ এবং সীমাবদ্ধতার নাগপাশে আবদ্ধ মানুষের প্রয়োজন আছে একজন মৃত্যুদাতার ।

বিতর্কিত, সাম্যবাদ নৈতিক অপেক্ষাবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে কোন সন্দেহ নৈতিক সার্বভৌমত্বকে গ্রহণ করে না । শ্রেণী সংগ্রামের মোকাবিলায় ভাল এবং মন্দ উপায়কে সুবিধাজনক কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হয় । উদ্দেশ্য উপায়ের নিরামক এই ভয়ঙ্কর দর্শনকে সাম্যবাদ কাজে লাগায় । সাম্যবাদ মনোমুগ্ধতা ভাবার শ্রেণীহীন সমাজের তত্ত্ব ঘোষণা করে, কিন্তু হার । এই মহৎ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রায় সময় জবন্য উপায় অবলম্বন করে । মিথ্যাচার, হিংসা, খুনখারাপি এবং নির্যাতনকে জল-বুগের লক্ষ্যে পৌঁছানোর ন্যায়ানুমোদিত উপায় বলে মনে করে । এই অভিযোগ কি অন্যায় এবং পক্ষপাতদুষ্ট ? সাম্যবাদ ভয়ের প্রকৃত কুশলী প্রয়োগকর্তা লেনিনের কথা শুনুন : “কুটকৌশল, প্রতারণা, আইনভঙ্গ, সত্যকে ঠেকিয়ে রাখা এবং সত্যগোপন ইত্যাদি প্রয়োগ করার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে ।” আধুনিক ইতিহাসে বহু কুটিল রাষ্ট্র এবং আতঙ্কপূর্ণ দিনের মধ্যে দিয়ে গেছে, তাঁর অনুগামীরা তাঁর এই বক্তব্যটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নিয়েছে বলে ।

সাম্যবাদের নৈতিক অপেক্ষাবাদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টান ধর্ম চূড়ান্ত নৈতিক মূল্য-ভিত্তিক একটি বিধিব্যবস্থা প্রচার করে এবং এই বক্তব্য রাখে যে ঈশ্বর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কাঠামোর মধ্যে এমন সব নৈতিক বিধি স্থাপন করেছেন যা স্থির এবং অপরিবর্তনীয় । মানুষের সব কাজকর্মের আদর্শ হচ্ছে একান্ত প্রয়োজনীয় প্রেম-ধর্ম । তদুপরি কিছুমাত্র বুদ্ধিধর্ম “উদ্দেশ্য উপায়ের নিরামক” এই দর্শন নিয়ে চলতে চায় না । ধর্মসাধক উপায় রচনাত্মক উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হবে, কেননা

একজন খ্রিষ্টান সাম্যবাদকে কি দৃষ্টিকে দেখেন ?

উপায়ের মধ্যে নিহিত থাকে—আদর্শ রূপায়নের প্রস্তুত এবং উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রগমন। নীতিবিগর্হিত উপায় নৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে না, কেননা লক্ষ্য উপায়ের মধ্যে পূর্বাঙ্কে বিদ্যমান থাকে।

তত্ত্বগত, সাম্যবাদ চূড়ান্ত মূল্যে রাষ্ট্রকে অভিযুক্ত করে। মানুষ রাষ্ট্রের জন্য, রাষ্ট্র মানুষের জন্য নয়। কেউ কেউ এই বলে আপত্তি তুলতে পারে যে সাম্যবাদ তবে রাষ্ট্র একটি ‘অন্তর্বর্তী’ কালীন যন্ত্র বা বস্তু যা শ্রেণীহীন সমাজের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তত্ত্বগতভাবে এটি সত্য; কিন্তু এও সত্য যে যত দিন রাষ্ট্র আছে, ততদিন রাষ্ট্রই হচ্ছে লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য সাধনে মানুষ হচ্ছে উপায় মাত্র। ছেড়ে দেওয়া অসাধ্য এমন কোন অধিকার মানুষের নেই, তার শূন্য আছে সেইসব অধিকার যা রাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত। এমন একটি ব্যবস্থায় স্বাধীনতার উৎস শূন্যকরে যায়। মানুষের ইচ্ছামত সংবাদ পাওয়া এবং দেওয়ার এবং সমবেত হওয়ার স্বাধীনতা, তার ভোটাধিকার প্ররোণের স্বাধীনতা এবং তার ইচ্ছামত কিছু শোনার এবং পড়ার স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়েছে। শিল্পকলা, ধর্ম, শিক্ষা, সংগীত এবং বিজ্ঞান কঠোর সরকারী কর্তৃত্বের অধীন হয়ে পড়েছে। মানুষকে হতে হবে সবশক্তিমান রাষ্ট্রের কর্তব্যপারায়ণ ভূত্যা মাত্র।

এঁসব কিছু শূন্য ঐশ্বর্যের নীতির বিরোধী নয়, মানুষের খ্রিষ্টীয় মূল্যায়নেরও বিরোধী। খ্রিষ্ট ধর্মের দৃঢ় প্রত্যয় চরম এবং শেষ লক্ষ্যবস্তুর হচ্ছে মানুষ, কারণ মানুষ ঈশ্বরের সন্তান এবং ঈশ্বরের অক্সরে তার সৃষ্টি। মানুষ অর্থনৈতিক শক্তির দ্বারা চালিত উৎপাদনশীল জীবের চাইতে বেশি কিছু। সে আত্মসত্তা বিশিষ্ট জীব, গৌরব এবং সম্মানে মূকট ধারণ করে আছে এবং সহজাত স্বাধীনতার সমৃদ্ধ। সাম্যবাদের চরম দুর্বলতা এখানে যে সাম্যবাদ মানুষের সেই গুণ বা বৈশিষ্ট্য হরণ করেছে যা তাকে মানুষ করে তোলে। পল্‌ তিল্লিচ্ বলেছেন—মানুষ মনুষ্যপদবাচ্য, কেননা সে স্বাধীন। এই স্বাধীনতার প্রকাশ তার বিচার-বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাম্বিত হওয়ার ক্ষমতার মাধ্যমে। সাম্যবাদের আওতার মানুষের ব্যক্তিসত্তা অনুরূপতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে; তার আত্মাকে দলীয় আনুগত্যের হাতকড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়। তার বিবেক ও বিচারবুদ্ধির বিলুপ্তি ঘটানো হয়। সাম্যবাদ নিয়ে বিপদ এখানে যে এর কোন ধর্মতত্ত্ব বা খ্রিষ্টীয় ধর্মদর্শনশাস্ত্র বলতে কিছু নেই; কাজেই এটি আবির্ভূত হয় একটি তালগোল পাকানো নৃত্য নিয়ে। ঈশ্বর সম্বন্ধে বিদ্বান্সত বলে সাম্যবাদ মানুষ সম্বন্ধেও বিদ্বান্সত। জনগণের কল্যাণ বিষয়ে প্রথর উক্তি সত্ত্বেও সাম্যবাদের কার্যপ্রণালী এবং দর্শন মানুষের মর্যাদা এবং মূল্য কেড়ে নিচ্ছে। ফলে মানুষ ব্যক্তিব্যবহার হয়ে বর্ণন্যমান রাষ্ট্রচক্রের খাঁজে পরিণত হয়েছে।

স্পষ্টতই এঁসব কিছু খ্রিষ্টীয় দৃষ্টান্তগুলির সঙ্গে সঙ্গতিহীন, আমরা

মাটিন লুথার কিং : নির্বাচিত বচন।

নিজদের বোকা বানাতে পারি না। ঐ সকল চিন্তাবাদীরা এতই পরস্পরবিরোধী যে তাদের মধ্যে সমঝুতা ঘটতে পারে না। তারা পুরোপুরি উল্টোভাবে জগৎকে দেখে এবং জগতের রূপান্তর ঘটানোর কথা ভাবে। খ্রিস্টান হিসাবে আমরা প্রতিনিয়ত সাম্যবাদীদের জন্য প্রার্থনা করব, কিন্তু সাদা খ্রিস্টান হিসাবে কখনও সাম্যবাদের দর্শনকে মেনে নিতে পারব না।

অপ্স্টল সাম্যবাদের মূলনীতি ও ভীতিপ্রদর্শনের মধ্যে এমন কিছু আছে যা আমাদের চ্যালেঞ্জ করে। প্রস্রাত ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ উইলিয়াম টেম্পল সাম্যবাদকে ধর্মবিরুদ্ধ বিশ্বাস বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে সাম্যবাদ কিছু সত্যকে আঁকড়ে ধরে—যেগুলি খ্রিস্টীয় দৃষ্টিভঙ্গির অপরিহার্য অংশ, যদিও সেগুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে এমন সব তত্ত্ব এবং প্রয়োগবিধি যা কোন খ্রিস্টান কদাপি গ্রহণ করতে পারে না।

৮৫

সাম্যবাদের তত্ত্ব, নিশ্চিতভাবে প্রয়োগবিধি যদিও নয়, সামাজিক ন্যায়বিচার সংক্ষেপে আরো সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান। যতসব মিথ্যা অনুমান এবং মন্দ কার্য সাধন প্রশালী নিয়ে সাম্যবাদের উদ্ভব হয়েছে অন্যান্য-অবিচারের এবং সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত মানুষের উপর অপমানের বোকা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ, ‘কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেস্টো’ লিখেছিলেন সামাজিক ন্যায়-বিচারের প্রেরণার উদ্দীপ্ত লোকেরা। কাল মাক্স ছিলেন ইহুদী পিতা মাতার সন্তান, যারা উভয়েই ছিলেন যাজক বংশোদ্ভব। নিশ্চয় হিব্রুশাস্ত্র তাঁকে পড়ানো হয়েছিল। তাই তিনি আমোজের এই কথাগুলি ভুলতে পারেননি : “জলের ধারার মত সুবিচার নেমে আসুক, এবং ন্যায়পরায়ণতা ব’লে চলুক প্রবল প্রোভিশনীর মত।” মাক্স যখন ছ’ বছরের শিশু, তখন তাঁর পিতামাতা খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন, ফলে ওল্ড টেস্টামেন্টের উত্তরাধিকারের সঙ্গে যুক্ত হ’ল নিউ টেস্টামেন্টের উত্তরাধিকার। তাঁর পরবর্তী কালের নাস্তিকতা এবং চার্চ বিরোধিতা সত্ত্বেও নিম্নতম স্তরের মানুষদের জন্য যীশুর দরদভরা চিন্তাভাবনার কথা মাক্স ভুলতে পারেননি। তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে তিনি দরিদ্র শোষিত এবং বঞ্চিত মানুষদের পক্ষ সমর্থন করেছেন।

তৎসংগতভাবে সাম্যবাদ শ্রেণীহীন সমাজের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। যদিও দুঃখজনক অভিজ্ঞতার মধ্যে দু’নিয়ার মানুষ জানে সাম্যবাদ নতুন শ্রেণীসমূহ সৃষ্টি করেছে এবং অন্যান্য-অবিচারের নতুন অভিধান তৈরি করেছে, তবুও তাত্ত্বিক সূত্রের মধ্যে এমন এক বিশ্বসমাজের স্বপ্ন দেখে বা জাতিগত, বর্ণগত, শ্রেণীগত এবং গোষ্ঠীগত ক্রটিমতাকে অতিক্রম করে। তৎসংগতভাবে কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য পদ মানুষের চামড়ার রঙ বা ধর্মনীতিতে প্রবাহিত রক্তের গুণাগুণের দ্বারা স্থিরীকৃত হয় না।

সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য যে-কোন আন্তরিক অভীশাকে খ্রিস্টানদের

অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে। এই অজ্ঞানী 'ঈশ্বর পিতা এবং মানুষ ভ্রাতা'— এই খ্রিষ্টীয় নীতিবোধের মূলে নিহিত আছে। দরিদ্রের কল্যাণ-বিস্তারক উদ্ভূত ধর্মোপদেশমালা পরিপূর্ণ। ম্যাগ্নানিমিক্যাটের কথা শুনুন, তিনি শক্তিমানদের স্থানচ্যুত করেছেন, এবং হীন, দুর্বলদের তাদের স্থলে উন্নীত করেছেন; তিনি কৃধার্তদের পেটপূরে ভাল খাইয়েছেন, এবং ধনীদের খালি পেটে দ্রুত করে দিয়েছেন।” কোন কষ্টের কম্যুনিষ্ট দরিদ্র এবং নিপীড়িতদের জন্য এমন আগ্রহ প্রকাশ করেনি যা আমরা দেখি যীশুর ম্যানিফেস্টোর মধ্যে যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে : “ঈশ্বরের আত্মা আমার উপর বর্তেছে, কেননা তিনি আমাকে তাঁর প্রতিনিধি করেছেন দরিদ্রদের কাছে তাঁর ধর্মোপদেশ প্রচার করতে, আমাকে পাঠিয়েছেন ভগ্নদলদের পুনরুজ্জীবিত করতে, বন্দীদের কাছে মৃত্তির বাণী পৌঁছে দিতে, এবং অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি দান করতে।”

খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের অবশ্য কত'বা বিশ্বমৈত্রীকে স্বীকৃতি দেওয়া, যেখানে জাতি এবং ধর্মের প্রাচীর লুপ্ত হয়ে যাবে। খ্রিষ্টধর্ম-জাতিবৈষম্য প্রত্যাখ্যান করে। গসপেলের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থিত উদার বিশ্বজনীনতার নিরিখে তত্ত্ব এবং ব্যবহারিক প্রয়োগে জাতিবৈষম্যগত অবিচার নৈতিক দিক থেকে আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। খ্রিষ্টের মধ্যে আমাদের যে ঐক্যবন্ধন রয়েছে জাতিবিশেষ তার সোচ্চার অস্বীকৃতি, কেননা, খ্রিষ্টের মধ্যে ইহুদী বা অ-ইহুদী, দাস বা স্বাধীন, নিগ্রো বা শ্বেতাঙ্গ বলে আলাদা কিছু নেই।

খ্রিষ্টধর্মের এই স্তমহান ধোঁষাবলী সংশ্লিষ্ট চার্চ অনেক সময় ন্যায় নিয়ে আগ্রহ দেখায় না এবং প্রায়ই ভাল ভাল অপরাধিগক বুলি আর্গুইয়ে ও তুচ্ছ বিষয়ে পবিত্রতার ভান দেখিয়ে তুষ্ট থাকে। চার্চ দ্রুত ভবিষ্যতের কল্যাণের ব্যাপারে এত নির্বিষ্ট থাকে যে এখানকার বর্তমান মন্দ অবস্থার কথা কোমলম ভুলে যায়। যাহোক চার্চের প্রতি চ্যালেঞ্জ জানানো হচ্ছে সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে যীশুর ধর্মোপদেশকে প্রাসঙ্গিক করে তোলার জন্যে। আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে যে খ্রিষ্টীয় ধর্মোপদেশ হচ্ছে ঐক্যমুখী পথ। এক দিকে এটি চার মানবাত্মার পরিবর্তন সাধনের মধ্য দিয়ে একে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করতে, অপর দিকে চার মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে যাতে পরিবর্তিত আত্মা একটি হ্রোগ পায়। যে-ধর্ম মানুষের আত্মার বিষয়ে ভাবে, অথচ যে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা মানুষকে পরগ্ন করে রাখে তার সম্বন্ধে ভাবিত হয় না, তেমন ধর্মকেই মার্সবার্দেরা ‘মানুষের জন্য আফিং’ বলে বর্ণনা করেছে।

সত্যতার তালিদেও আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে জাতিগত ন্যায়বিচারের প্রপঞ্চে চার্চ তার সামাজিক ব্রতপালনে ব্যর্থ হয়েছে। এ'ক্ষেত্রে চার্চ, খ্রিষ্টকে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ করে দিয়েছে। এই ব্যর্থতার কারণ শুধু এই নয় যে চার্চ, জাতিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনকভাবে নীরব এবং বিপজ্জনকভাবে উদাসীন রয়েছে,

মার্কিন লুণ্ঠন কিং : নিষিদ্ধিত রচনা

কিন্তু তার চাইতে বড় কারণ জাতি-শ্রেণী বন্ধ্যার রূপায়ণে এবং স্পষ্টীকরণে সন্ত্রাস জমিকা গ্রহণ করেছে। ঔপনিবেশিকতাবাদ চালু থাকত না যদি চার্চ তার বিরুদ্ধে দাঁড়াত। দক্ষিণ আফ্রিকায় হিংস্র জাতিপৃথকীকরণ ব্যবহার একটি বড় সমর্থক হচ্ছে ডাচ্‌ রিক্সমন্ড্‌ প্রোটেষ্ট্যান্ট্‌ চার্চ্‌। চার্চের অনুমোদন না পেলে আমেরিকার দাসত্বপ্রথা প্রায় আড়াইশত বৎসর টিকে থাকত না, অথবা আজকের দিনের জাতিপৃথকীকরণ এবং বৈষম্যমূলক আচরণ বজায় থাকত না যদি চার্চ এঁবিষয়ে নীরব না থাকত এবং অনেক সময় এর সোচ্চার অংশীদার না হ'ত। আমাদের এই লজ্জাকর ব্যাপারের মূখোমুখি হতেই হবে যে আমেরিকার সমাজে প্রধানতম পৃথকীকৃত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে চার্চ্‌, এবং অধ্যাপক লিটল পোপ যেমন বলেছেন, সপ্তাহের সবচেয়ে পৃথকীকৃত সময় হচ্ছে রবিবারের সকাল ১১টা। কত সময় চার্চ্‌ ধনি না হয়ে প্রতিধনি হয়ে পড়ে, অপ্রিয় কোর্ট্‌ এবং অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ সংস্থা সমূহের পশ্চাদ্‌ভাগের বাতি, কিন্তু পুরোভাগের আলোক-বর্তিকা নয়, যার দ্বারা মানুষকে উন্নততর সম্মুখতার দ্বারে ক্রমশ এবং নিশ্চিতভাবে নিয়ে যেতে পারে।

ঈশ্বরের বিচার চার্চের উপর নেমে এসেছে। চার্চের নিজের আত্মায় চিড় ধরেছে, যেটিকে তার বন্ধ করে দিতেই হবে। ইতিহাসের এটি হবে অন্যতম ট্র্যাজেডি যদি ভবিষ্যৎ ইতিহাসিকেরা লেখেন যে বিংশ শতাব্দীর চূড়ান্ত পর্যায়ে শ্বেতাঙ্গ সার্বভৌমত্বের বৃহত্তম দৃগ্‌প্রাচীর ছিল কিনা চার্চ্‌।

দিন

কম্যুনিষ্ট চ্যালেঞ্জের মূখোমুখি হয়ে প্রথাগত পুঁজিবাদের দুর্বলতা কি কি আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সত্যের খাঁতিরে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে পুঁজিবাদ প্রয়োজনতিরিক্ত সম্পদ এবং নিরতিশয় দারিদ্র্যের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছে যেখানে জনা কয়েক মানুষকে বিলাস-ব্যসনে রাখার জন্য বহু মানুষের থেকে জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনের বস্তু কেড়ে নিয়েছে, ক্ষুদ্র-মনের লোকদের সহানুভূতিহীন এবং বিবেকবর্জিত হতে উৎসাহিত করেছে যার ফলে তারা দারিদ্র্য-পীড়িত মনুষ্য সমাজের দঃখদর্শনার আবর্জিত থাকে। যদিও সমাজ-সংস্কারের মাধ্যমে আমেরিকার পুঁজিবাদ এই প্রবণতাকে কিছু পরিমাণে লাঘব করেছে, তবুও এখনো অনেক কিছু করার আছে। ঈশ্বরের এই ইচ্ছা যে তাঁর সব সন্তান অর্থপূর্ণ এবং স্বাস্থ্যপূর্ণ জীবনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ পাবে। নিশ্চয়ই এটি একান্তভাবে অধিকার এবং অনৈতিক যে কিছু মানুষ বিলাস-ব্যসনে গড়াগড়ি দেবে আর অসেঁরা দারিদ্র্যের চোরাবাগিতে ডুবে যাবে।

মুনাফা লোটার মনোবৃত্তি, যা হচ্ছে অর্থনৈতিক বিনিময়ের ভিত্তি, মারমুখী প্রতিযোগিতা এবং স্বার্থান্বেষী উচ্চাশাকে উৎসাহ দেয়, তার ফলে মানুষ জীবনের

চাইতে জীবিকাকে নিরেই বেশি ব্যাপ্ত থাকে। এটি মান্দ্বকে এমন 'আমি' কেন্দ্রিক করে তোলে যে তারা আর 'তুমি' কেন্দ্রিক থাকে না। আমাদের সাফল্য বাচাই করার ষ্ট্রীক আমাদের বেতনের পরিমাণ এবং আমাদের মোটের গাড়ীর চাকার মাপের নিরিখে, কাজের গুণাগুণ এবং মন্দ্র্য সমাজের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে নয়। তাই নয় কি? পুঁজিবাদ ব্যবহারিক জড়বাদের দিকে নিয়ে যেতে পারে যা সাম্যবাদের তাত্ত্বিক জড়বাদের মতই সমান অনিশ্চয়কর।

আমাদের সত্যতার সঙ্গে মেনে নিতে হবে যে সত্যকে প্রথাগত পুঁজিবাদ বা মার্ক্সবাদের মধ্যে পাওয়া যাবে না। দু'টির প্রত্যেকটির মধ্যে আছে আংশিক সত্য। ঐতিহাসিক দিক থেকে পুঁজিবাদ সামষ্টিক উদ্যোগের মধ্যে এবং মার্ক্সবাদ ব্যক্তিগত উদ্যোগের মধ্যে সত্যকে দেখতে পারনি। উনিশ শতকের পুঁজিবাদ অনুধাবন করতে পারেনি যে জীবন হচ্ছে সামাজিক এবং মার্ক্সবাদ ধরতে পারেনি এবং এখনো পারছে না যে জীবন ব্যক্তিগত-কেন্দ্রিক এবং সামাজিক। ঈশ্বরের রাজ্য ব্যক্তিগত উদ্যোগের খীসিস্ নয়, কিংবা সমষ্টিগত উদ্যোগের এন্ট-খীসিস্ নয়, তা হচ্ছে সিন্-খীসিস্ যা উভয়ের সত্যকে সমন্বিত করে।

চাঃ

সবশেষে আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ এসেছে খ্রিষ্টের উদ্ভিষ্ট কাজে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার, যেমন সাম্যবাদের জন্য করে থাকে। আমরা হারা সাম্যবাদীদের মতবাদ গ্রহণ করি না, যে আদর্শ তাদের বিশ্বাস, একটি উৎকৃষ্ট বিশ্ব সৃষ্টি করবে, সেই আদর্শের জন্য তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং দায়বদ্ধতাকে আমরা স্বীকার করি। তাদের উদ্দেশ্যবোধ এবং পরিণাম সচেতনতা আছে এবং তারা অন্যদের সাম্যবাদের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য পরিশ্রম এবং আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে। ক'জন খ্রিষ্টান খ্রিষ্টের প্রতি মান্দ্বকে আকৃষ্ট করার কথা ভাবে? প্রায়শ আমাদের খ্রিষ্টের সম্পর্কে প্রবল আগ্রহ এবং তাঁর রাজ্যের জন্য রুচি বা উৎসাহ নেই। কারণ অনেক খ্রিষ্টানের কাছে খ্রিষ্টধর্ম একটি রিব্বাসরীয় ব্যাপার মাত্র, যেটির কাছে সোমবারের কোন প্রাসংগিকতা নেই এবং গীর্জা ধার্মিকতার পাতলা আবরণের আড়ালে একটি লোকায়ত সামাজিক সংঘের বেশি আর কিছু নয়। যিশু হচ্ছেন একটি প্রাচীন প্রতীক মাত্র, যাকে প্রশ্রয় দিয়ে খ্রিষ্ট বলে থাকি। অথচ প্রভু আমাদের অসার জীবনে গৃহীত বা স্বীকৃত নন। কত ভালই না হত খ্রিষ্টীয় আগুন খ্রিষ্টধর্মীদের বৃকের মধ্যে যদি তেমনভাবে জ্বলত, যেমন সাম্যবাদের আগুন সাম্যবাদীদের বৃকের মধ্যে জ্বলে। সাম্যবাদ পৃথিবীতে বেঁচে আছে আমরা যথেষ্ট পরিমাণ খ্রিষ্টান নয় বলেই কি?

খ্রিষ্টের আদর্শের প্রতি আজ আমাদের নতুন করে আনুগত্যের শপথ নিতে হবে। পূর্বনো দিনের গীর্জার সত্তাকে আমাদের আবার আনুগত্য করতে হবে। প্রাচীনকালের খ্রিষ্টানেরা যেখানে গেছেন, সেখানে তাঁরা খ্রিষ্টের বিজয়বর্তা বহন

করে নিয়ে গেছেন। গ্রামের পথে থাকুন, কিংবা কয়েদখানার থাকুন, তাঁরা সাহসের সঙ্গে গস্পেলের শুভ বার্তা প্রচার করে গেছেন। অসমসাহসিকতার সঙ্গে এই বাণী বহন করে নিয়ে যাবার জন্য সিংহের গৃহার প্রবেশ করার বা হাঁড়িকাঠে গদানি যাওয়ার মত ভয়ংকর যন্ত্রণাময় মৃত্যু ছিল তাঁদের পুরস্কার কিন্তু তাঁরা এই বিশ্বাসে অটল ছিলেন যে তাঁরা এমন একটি মহৎ আদর্শের সম্মান পেয়েছেন এবং একজন ঐশ্বরিক মৃত্যুদাতার দ্বারা বিবর্তিত হয়েছেন যার ফলে এমনকি মৃত্যুও তেমন বড় আশ্চর্যসংগ নয়। যখন তাঁরা কোন নগরে প্রবেশ করেছেন, সেখানকার শাসকবর্গ বিচলিত হয়েছে। তাঁদের ধর্মোপদেশ, যে সব মানুষদের জীবন ঐতিহ্য-ধর্মিতার হিমশীতল আবহাওয়ায় জমে শক্ত হয়ে গিয়েছিল, সেই সব মানুষদের কাছে বসন্তের তেজোদ্দীপক উষ্ণতা নিয়ে এসেছিল। তাঁরা মানুষের কাছে আত্মনা জানিয়েছিলেন প্রাচীন অন্যায় বিধিব্যবস্থা এবং নীতিহীন সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে। শাসকবৃন্দ যখন প্রতিবাদ জানালো, তখন এই অশান্ত লোকগুলি মদিরায় নেশাগ্রস্ত ভগবদ্ করুণার ধর্মোপদেশ প্রচার করেই চললেন, এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না সিজার পরিবারের নারীপুরুষদের বিশ্বাস উৎপাদন হ'ল, কারারক্ষীরা কারাগারের চাবি ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং রাজারা রাজারাজ্যের সিংহাসনের উপর ক্রমপত হ'লেন। টি. আর. তলিভার লিখেছেন : প্রাচীন যুগের খ্রিস্টানেরা চিন্তনে, জীবনে, মৃত্যুতে অন্য যে কোন লোককে ছাড়িয়ে গেছেন।

সে'ধরণের উৎসাহ-উদ্দীপনা আজ কোথায়? সে'রকমের সাহস, খ্রিষ্টের প্রতি দৃঢ় বৈপ্রতিক দায়বদ্ধতা আজ কোথায়? এটিকে কি লুপ্ত করে রাখা হয়েছে ধোয়াটে পর্দা এবং বেদীর আড়ালে? এটিকে কি সম্মানহীনতা এবং অদ্র আচরণ বলে কণ্ঠিত কবরে সমাহিত করা হবে? এটি কি নামহীন ক্ষিতাবস্থার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ এবং অচল প্রথাসর্বস্বতার রুদ্ধ কক্ষে বন্দী? আমাদের জীবনে খ্রিষ্টকে আরেকবার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

সাম্যবাদের বিরুদ্ধে এটিই হবে আমাদের আত্মরক্ষামূলক ব্যংস্থা। যুদ্ধ এর উত্তর নেই। আনবিক বোমা বা পারমানবিক অস্ত্র দিয়ে কখনো সাম্যবাদকে পরাজিত করা যাবে না। যারা 'যুদ্ধ যুদ্ধ' বলে শোরগোল তোলে এবং যারা অনিশ্চিত ক্রোধ বা আবেগের বশে যুক্তরাষ্ট্রকে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে বেরিয়ে আসতে বলে, আমরা তাদের দলে নেই। এই হচ্ছে সময় যখন খ্রিস্টানদের বিজ্ঞোচিত সংঘম এবং শান্ত বিচার-বৃদ্ধির আগ্রহ নিতে হবে। আজকের এই উত্তাপ অশান্ত দিনের সমস্যাবলীর সমাধান বিশেষ এবং ম'গীরোগের মত আচরণের মধ্যে পাওয়া যাবে না—এ'কথা ঠা'রা বলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই সাম্যবাদী বা আপোষকামী, এটি আমরা আদৌ বলব না। নেতিবাচক সাম্যবাদ বিরোধিতার আমরা মেতে উঠব না, বরং ন্যায়বিচার এবং ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গকে আগ্রাসী কর্মসূচী নিয়ে গণতন্ত্রের দিকে সুস্পষ্টভাবে জোর কদমে এগিয়ে যাওয়াই হচ্ছে সাম্যবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে

একজন খ্রিষ্টান সাম্যবাদকে কি দৃষ্টিতে দেখেন ?

বড় প্রতিরোধ । সাম্যবাদী দর্শনের সোচ্চার নিষ্কার পর দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতা, অন্যায়-অবিচার এবং জাতিবৈষম্যগত অবস্থার অবসানের জন্য আমাদের সুস্পষ্ট কর্মসূচী নিতে হবে, যে অবস্থা হচ্ছে কিনা উর্বর জমি যেখানে সাম্যবাদের বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং বেড়ে ওঠে । সাম্যবাদ কেবল তখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করে যখন সব সুযোগসুবিধার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং মানুষের আশা-আকাংক্ষার স্বাস্রোধ করা হয় । পূর্বতন খ্রিষ্টানদের মত আমাদের মাঝে মাঝে শত্রুভাবাপন্ন জগতে নিশ্চিতভাবে ঢুকে পড়তে হবে বিশদৃষ্টির বিপ্লবাত্মক গম্পেলের দ্বারা সজ্জিত হয়ে । এই শিক্ষণালী উপদেশমালা দিয়ে আমরা স্থিতিবস্থা এবং অন্যায় রীতিনীতিকে চ্যালেঞ্জ জানাবো এবং এর দ্বারা সেদিনটিকে এগিয়ে নিয়ে আসব যখন “প্রত্যেকটি উপত্যকাকে উঁচু করা হবে এবং প্রত্যেকটি পর্বতকে নীচু করা হবে ; কুটিলকে সরল করা হবে ; অসমতল স্থানকে সমতল করা হবে ; এবং প্রভুর মহিমাকে প্রকাশ করা হবে ।”

আমাদের কাছে কঠিন চ্যালেঞ্জ এবং মহান সুযোগ এসেছে খ্রিষ্টের নীতি এবং মননের সমর্থনে এবং ভিত্তিতে একটি প্রকৃত খ্রিস্টীয় বিশ্ব গড়ে তোলার । যদি আমরা প্রস্থা এবং সাহসের সঙ্গে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারি, তবে সাম্যবাদের জন্য ইতিহাসের শেষ ঘণ্টা বেজে উঠবে এবং আমরা বিশ্বকে গণতন্ত্রের জন্য নিরাপদ এবং খ্রিষ্টের অনুগামী মানুষদের জন্য নিশ্চিত করতে পারব ।

যুবসমাজ এবং সামাজিক কর্মকাণ্ড

(ইয়ুথ্, স্যাণ্ড্, সোসাল অ্যাকশন্)

পল গুডম্যান যখন ১৯৬০ সালে তাঁর 'গ্রোয়িং আপ্ অ্যাকসার্ভ্' বইটি প্রকাশ করেন, তখন তিনি সমকালীন যুব সমাজের উপর সমসাময়িক সমাজের আর্থিক শূন্যতার সর্বনাশা প্রভাবের বর্ণনা দিয়ে জনসাধারণকে চমকে দিয়েছিলেন। এখন অনেক বছর পরে, যা ভীতিপ্রদ তা আর্থিক শূন্যতা নয়, তা হ'ল আর্থিক অশুভ শক্তি।

আজকের দিনে আমেরিকার যুবকেরা একটি যুগ্মে এশিয়ার জঙ্গলে লড়াই করছে, মরছে এবং মারছে, সে-যুগ্মের উদ্দেশ্য এত ব্যর্থবোধক যে সমগ্র জাতিই প্রতিবাদে মূগ্ধ হয়ে উঠেছে। তাদের বলা হচ্ছে তাদের এই আত্মত্যাগ গণতন্ত্রের জন্য, কিন্তু তাদের মিত্রপক্ষ সারগান সরকার হচ্ছে গণতন্ত্রের উপহাস এবং আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ সৈনিকেরা নিজেরা কখনো গণতন্ত্রের স্বাদ পাননি।

যখন যুগ্ম বিদেশে যুবকদের গ্রাস করছে, তখন স্বদেশের সহরের, দাংগা-হাংগামা কৃষ্ণাঙ্গ যুবকদের সৈন্য বাহিনী এবং রক্ষীদলের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত করেছে, কেননা জাতিগত এবং অর্থনৈতিক অবিচার মানুষের সহ্যশক্তি কে নিঃশেষ করে দিয়েছে। মধ্য এবং উচ্চমধ্য শ্রেণী ঐশ্বর্যে উপচে পড়ছে, অন্য দিকে তিন কোটির উপর আমেরিকাবাসী দারিদ্র্যের নিগড়ে বন্দী হয়ে আছে এবং দক্ষিণের গ্রামাঞ্চলের মানুষ একরকম অনশনে দিন কাটাচ্ছে।

সমাজের প্রতি স্তরে অপরাধ প্রকণতা ঝেড়ে গিয়েছে। এক দিকে যেমন রোগের প্রতিকার হচ্ছে এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটছে, অন্যদিকে তেমন জনসাধারণের মধ্যে মাদকদ্রব্য সেবন এবং মদ্যপান মহামারীর আকার ধারণ করেছে।

সমাজ থেকে তরুণ এবং যুবকদের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়াটা এক অভূতপূর্ব স্তরে এসে গেছে এবং স্বেচ্ছা নির্বাসিত মানুষ দলে দলে বোয়রে পড়ছে উদ্দেশ্যহীন এবং বোধহীন আর্থনিক বাযাবরের মত।

এই প্রজন্মের লোকেরা একটি ঠান্ডা যুগ্মে লিপ্ত হয়ে পড়েছে, শূন্য পূর্ববর্তী প্রজন্মের লোকদের সঙ্গে নয়, সমাজের মূল্যবোধের সঙ্গেও। এটি স্বাধীনতার সম্মানে যুবসমাজের পরিচিত তথা স্বাভাবিক প্রতিবাদ নয়। এর মধ্যে আছে নতুন ধরনের ভিত্তি বিরোধিতা এবং বিদ্রোহিত থেকে উদ্ভূত ক্রোধ, যার মানে মৌলিক ইন্যুগু'লির বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা হচ্ছে।

এ'সমস্ত হালচাল, মতিগতি অভূতপূর্ব, কারণ এই প্রজন্মের লোকেরা অভূতপূর্ব অবস্থার মধ্যে জন্মেছে এবং বড় হয়েছে।

বিগত পঁচিশ বছরের মধ্যে তাদের জন্ম হয়েছে, তাদের ঠিক ঠিক বোঝা যাবে না যদি না আমরা শ্রবণ করি যে তারা এই সময়-সীমার মধ্যে চার-চারটি যুগ্মের

যারা প্রভাবিত অবস্থার মধ্যে বাস করছে : দ্বিতীয় মহাবৃন্দ, “ঠান্ডা লড়াই”, কোরীয় বৃন্দ এবং ভিয়েতনাম। আমেরিকার আর কোন প্রজন্মের যুবকদের কাছে অতি দূর থেকেও এমন বস্তুগাদারক অভিজ্ঞতা প্রকটিত হয়নি, যা হয়েছে বর্তমান কালের যুবকদের কাছে। অল্পট আর্থিক এবং দৈনিক দিক থেকে এটি বতই সাংবাদিক হোক না কেন, সমকালীন অভিজ্ঞতার এটিই কিন্তু শেষ কথা নয়। এটি প্রথম প্রজন্ম যা কেড়ে উঠেছে পারমানবিক বোমার যুগে এবং এও জানার বাকী নেই যে, হরত মানবজাতির এটিই হবে শেষ প্রজন্ম।

এটি শব্দ যুগের প্রজন্ম নয়, কিন্তু এই প্রজন্ম সেই যুগের যার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে। এই প্রজন্মের লোকদের আত্মগোপনের বা নিরাপদ আশ্রয়ের কোন স্থান নেই।

এ’সমস্ত অশুভ ব্যাপার যুক্তিকে ভীষণভাবে নাড়া দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। অবশ্য এ’গুলি সব নয়, এ’সব কিছু হচ্ছে সেই মৌল ছাঁচের অংশসমূহ যার মধ্যে বর্তমান প্রজন্মের চরিত্র এবং অভিজ্ঞতা গড়ে উঠেছে। এই অশুভ ঋড়কজার মধ্যে নিহিত আছে সেই সব বরষক মানবদের প্রয়ের উত্তর, যারা জানতে চার এই সব যুবসমাজ কেন এত দুর্বোধ্য, এত বিচ্ছিন্ন এবং প্রারণ এত স্ক্রোলী, আজকের যুবজনের কাছে শান্তি এবং সামাজিক শৈব’ পূরনো দিনের বীরত্বতীদের কাজের মত অবাস্তব এবং বহু দূরবর্তী।

তাদের কালের বিশেষ সামাজিক শক্তিগুলির ঘাতপ্রতিঘাতে যুবকেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, যদিও তিনটিই পরস্পরের মধ্যে কিছুটা অংশত আন্ত।

যুবকদের বৃহত্তম শ্রেণীটি প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আমাদের সমাজের বর্তমান মূল্যবোধের সঙ্গে খাপখাইয়ে নিতে। বিশেষ কোন প্রকার উৎসাহ না দেখিয়ে তারা সরকারী কাঠামো, সমাজ ব্যবস্থার মধ্যকার অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং তজ্জনিত সামাজিক স্তর বিন্যাসকে মেনে নেয়। কিন্তু তৎসঙ্গেও তারা ভ্রান্তিকভাবে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী এবং স্থিতিবস্থার কঠোর সমালোচক।

বৃহত্তম এই শ্রেণীতে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি দানা বাঁধেনি, স্থিরীকৃত হয়নি ; তা রয়ে গেছে তরল এবং সন্দ্বানী। যদিও সাম্প্রতিক সমীক্ষার দেখা গেছে যে ভিয়েতনাম যুদ্ধ হচ্ছে চিন্তাভাবনার কেন্দ্রবিন্দু, বেশির ভাগ লোক সৈন্যদলে ভর্তি করানো ঠেকাতে পারে না, অথবা হিংসা এবং অহিংসার বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নিতে পারে না ; কিন্তু যুগের বিভীষিকা এবং উন্মত্ততা, জীবনের প্রতি প্রাশাশীল হওয়ার আতর্জাতক প্রয়োজনীয়তা এবং আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর সমাধানের উপায়রপে যুদ্ধকে পরিহার করার অনিশ্চতা সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী যে মনোভাব গড়ে উঠেছে তা তাদের বিবেককে স্পর্শ করে। তারা যুদ্ধকে গোরব-ব্যঞ্জক কিছু বলে মনে না করলেও এবং আমেরিকার যুদ্ধবিষয়ক চালচলন সম্পর্কে বিধাগ্রস্ত হলেও, এই অধিক সংখ্যক লোকের দল বৃহত্তর সমাজের বিভ্রান্তিকর মনোভাব প্রকাশ করে। ওই বৃহত্তর সমাজ বিবেকের সংক্রমণগত

মার্টিন লুথার কিং : নির্বাচিত বচন

অবস্থার মধ্যে আটকে গেছে এবং ধীরে ধীরে এই উপলক্ষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যে মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে যুদ্ধের কোনরূপ মৌলিকতা নেই।

বিতর্ক এক শ্রেণীর যুদ্ধ আছে যারা হচ্ছে কিনা আমূল-সংস্কারপন্থী। সমাজব্যবস্থার যে-পরিমাণ পরিবর্তন তারা চায়, সেই হিসাবে নরমপন্থী থেকে উগ্রপন্থী এই দুই প্রান্তসীমার মাঝামাঝিতে তাদের অবস্থান। তারা সকলেই এই বিষয়ে একমত যে কেবলমাত্র কাঠামোগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান মন্দ ব্যবস্থার অপসারণ সম্ভব, কেননা যা কিছু মন্দ তার মূল রয়েছে সমাজব্যবস্থার মধ্যে, মানুষের মধ্যে বা দৃষ্টিভিত্তিক কার্য সম্পাদনের মধ্যে নয়। এরা হচ্ছে নতুন প্রজাতির আমূল সংস্কারবাদী। এদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক কোন প্রতিষ্ঠিত মতবাদ অনুসরণ করে। কেউ পুরনো বৈপ্লবিক নীতি অনুকরণ করে; কিন্তু কার্যত সকলেই নতুন সমাজ কি ধরনের হবে সে সম্বন্ধে কোন সূচীভিত্তিক সিদ্ধান্তে আসেনি। তারা সক্রিয়ভাবে প্রাচীন মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, কিন্তু নতুন মূল্যবোধের স্বরূপ কি হবে সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট বক্তব্য রাখেনি। তারা পুরনো বৈপ্লবিক মতবাদগুলির পুনরাবৃত্তি করে না; তাদের অনেকের একটি উচ্চাঙ্গের বৈপ্লবিক রচনাবলীও পড়ে দেখেনি। হাস্যকর ব্যাপার হ'ল, বর্তমান সমাজকাঠামোর মধ্যে পরিবর্তন সম্ভব করতে গিয়ে তারা হতাশ হয়েছিল এবং হতাশাই তাদের বিদ্রোহী করে তুলেছে। তারা জাতিগত সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল এবং তাতে কঠিন এবং প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়। তারা ভিত্তোভোমার যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটানোর জন্য কাজ করে এবং তাতে ব্যর্থ হয়। সুতরাং একটি নতুন ব্যবস্থার মধ্যে নতুন নিয়মকানুন নিয়ে নতুনভাবে কাজ করার প্রয়াস পায়। যথার্থই বলা চলে যে তারা কি চায় তার চাইতে তারা কি চায় না এখন তারা সেটাই জানে। তাদের আমূল-সংস্কারবাদী মতবাদ প্রসার লাভ করেছে, কেননা আজ ক্ষমতার কাঠামো দৃঢ়তার সঙ্গে সমাজব্যবস্থাকে তো বটেই, এমনকি সে ব্যবস্থার যা কিছু মন্দ রয়েছে তাকে রক্ষা করে চলেছে; সুতরাং স্বভাবতই বিরোধিতা জোরদার হচ্ছে।

হিংসার সমস্যার প্রতি এই আমূল-সংস্কারবাদী দলের মনোভাব কিরূপ? এক কথায়, মিশ্র; আজকের দিনে যুঁহা যুঁহসের আমূল-সংস্কারবাদীরা আছে যারা শান্তিবাদী, এবং অন্যদেরো আছে যারা হচ্ছে আরাম কেদারাম আসীন বিপ্লবী, যারা মনে করে রাজনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে হিংসার প্রয়োজন আছে। হিংসার সমর্থক এই যুঁহা তাত্ত্বিকেরা আলাপ-আলোচনার প্রক্রিয়ার প্রতি ব্যাপক অবজ্ঞা প্রকাশ করে এবং 'সংগ্রামের মূল্যমূল্য হওয়ার' কৌশলের সপক্ষে সমর্থন জানান; তারা গেরিলা আন্দোলনকে বিশেষ করে এর নতুন শহীদ চে গুলেভারাকে গেরিলাদের আসনে বসায়; এবং বিপ্লব চেতনা এবং রক্তপাত ঘটানোর দ্রুত প্রস্তুতিকে এক করে দেখে। কিন্তু এই যে হিংসার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত বর্ণছটা যা র্যাডিক্যালদের মধ্যে দেখা যায়, তার মধ্যে কোন প্রকার যোগসূত্র আছে কি? আমি মনে করি আছে। র্যাডিক্যালরা গান্ধী বা ক্রান্তজ্ঞ ফ্যাননের লেখা পড়ুক বা না

পড়ুক, তাদের সবাই কাছে নেমে পড়ার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে—এই প্রত্যেক কর্মসূচির নিজস্ব রূপান্তর এবং সমাজকাঠামোর রূপান্তরের জন্য। এটিই হচ্ছে তাদের সৃজনশীল সমীক্ষণের অন্তর্দৃষ্টি।

ভূতীয় দলের স্ববক্তব্যকে বলা হয়ে থাকে ‘হি পি’। বিগত দিনের ‘বীটনিক’-দের পদ্ধতিতে এরা দাঁড়িয়ে আছে দেখা যায়। হিপ্পিরা কেবল আমলে নয়, জটিলও বটে এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের উল্ল চালচলনের মধ্যে সম্পৃক্তভাবে প্রকাশ পায় অনুভূতিপ্রবণ স্ববক্তাদের উপর সমাজের মন্দবস্তুগুণের নেতিবাচক প্রভাব। কিছু কিছু বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও যারা এই দলের সঙ্গে যুক্ত তাদের জীবনদর্শন একাটাই। তারা সমাজ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য কঠোর চেষ্টা চালাচ্ছে এক্ষণি প্রকাশ করতে যে তারা সমাজকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সংগঠিত সমাজের প্রতি সব দারদারিহ তারা অস্বীকার করে। আমল-সংস্কারবাদীদের মত তারা পরিবর্তন চায় না, তারা চায় পালাতে। যখন মাঝে মধ্যে তারা শান্তি বিক্ষোভে যোগ দেয়, তারা তা করে রাজনৈতিক জগৎকে উত্তেজিত করার জন্য নয়, নিজেদের জগৎটা কি তা প্রকাশ করার জন্য। উগ্র হিপ্পি একটি উল্লেখযোগ্য স্ব-বিরোধিতা। সে মাদকদ্রব্য সেবন করে অস্বাভাবিক হতে, বাস্তবতা থেকে সরে থাকতে শাস্তি এবং নিরাপত্তা খুঁজতে। তা সত্ত্বেও সে প্রেমকে সর্বোচ্চ মানবিক মূল্য বলে মনে করে—যে প্রেমের অবস্থিতি মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগসাধনের মধ্যে, ব্যক্তির সর্বাঙ্গিক একাকীত্বের মধ্যে নয়।

হিপ্পিদের গুরুত্ব তাদের প্রথাবিরুদ্ধ আচরণের মধ্যে নেই, কিন্তু আছে এই বাস্তব সত্যের মধ্যে যে লক্ষ লক্ষ তরুণ এবং স্ববক্তাদের বাস্তবতা থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টার মধ্যে রয়েছে যে সমাজ থেকে তারা উঠে এসেছে, সেই সমাজের উপর তাদের নিদারুণ অবজ্ঞাসূচক বিচার। আমাদের মনে হয় হিপ্পিরা একটি গণ-সংগঠন বা গোষ্ঠী হিসাবে বৈশিষ্ট্য টিকবে না। তারা টিকবে না, কেননা পলায়নের মধ্যে সমাধান নেই। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক একটি ধর্মনিরপেক্ষ সম্প্রদায়রূপে স্থিতি লাভ করতে পারে; তাদের আন্দোলনের ভিতর ইতিমধ্যে এরূপ অনেক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আমরা হয়ত এও দেখতে পারি যে তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক কল্পনাবিলাসী উপনিবেশ (ইউটোপিয়ান কলোনিস্)-সমূহ স্থাপন করেছে, যেমন ১৭শ / ১৮শ শতকে এক ধরনের কিছু সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেইসব উপদলের দ্বারা যারা তৎকালীন সমাজবিন্যাস এবং মূল্যবোধের বিরোধী ছিল। ওই সব সমাজ টেকেনি। কিন্তু ঐগুলি তাদের সমসাময়িক মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এজন্য যে তাদের সামাজিক ন্যায়বিচার এবং মানবিক মূল্যবোধের স্বপ্ন এখনো মানব জাতির স্বপ্নরূপে বিদ্যমান আছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে হিপ্পিদের একটি স্বপ্ন খুবই অর্থবহ এবং সেটি হচ্ছে শান্তির স্বপ্ন। হিপ্পিদের অধিকাংশ হচ্ছে শান্তিবাদী এবং কয়েকজন বিশেষ শান্তি স্থাপনের জন্য প্রত্যয় উপাদানকারী এবং তারা আধুনিক মনস্তত্ত্ব সম্মত কৌশল অবলম্বনের পথে অগ্রসর হওয়ার কথা ভেবেছে, এক বা দুই শতাব্দী পূর্বের চেয়ে

মাটির লুপ্ত কিং : নির্বাচিত বচন।

আজকের সমাজ বেশি প্রস্তুত সেই শব্দ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে, শাস্তির সপক্ষে বক্তব্য শুনতে, শব্দ বলো না, একটি বাস্তব সত্যবান বলে, অর্থাৎ এমন কিছু যা বেছে নেওয়া যায় এবং কাজে লাগানো যায় ।

আমাদের বৃক্সমাজের এই তিন মূল্য দলের উপর কিপ্র পর্ববৈক্যের মধ্যে এটি সম্প্রতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এই প্রজন্ম বেশ কিছুটা উদ্বেজিত । এমনকি বৃহত্তম দলটি যা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি, একটি মৌল প্রর উত্থাপন করেছে এবং এর অস্থিরতা আমাদের বৃক্সের দের কেন আমল-সংস্কারবাদীদের এই বৃহত্তম প্রতিবাদ এবং কেন হিপিরা সুসংবদ্ধভাবে নিজেদের সরিয়ে নেয় ।

স্থিতাক্ষর প্রবল অনুভূতিসম্পন্ন সমর্থকেরা যখন এসব নিন্দা এবং চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে তর্ক করে, তারা সাধারণত আমাদের সমাজের বিন্দুস্বকর প্রায়ান্তিক উন্নতির দৃষ্টান্ত তুলে ধরে । যাহোক ওটি আমাদের আত্মিক দীনতাই প্রকাশ করে । উৎপাদনের ক্ষেত্রে কম্পিউটার-মনযুক্ত বড় মাপের বহুমুখী সুযোগসুবিধাগুলি, বিশাল নগরসমূহ যা প্রাকৃতিক ভূচিত্রকে গিলে ফেলেছে এবং মেঘমালাকে বিদীর্ণ করেছে, বিমান সকল যা স্মরের গাঁতকেও অনেকটা হার মানিয়েছে—এগুলি ভীতসন্ত্রস্ত করে ঠিক, কিন্তু কোন আধ্যাত্মিক প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারে না । আমাদের স্বকৃষ্ণকে প্রযুক্তির মধ্যে এমন কিছু নেই যা নতুন উচ্চভূমিতে উঠিয়ে নিতে পারে, কেননা বস্তুগত উন্নতিকেই একটি লক্ষ্য বানানো হয়েছে এবং একটি নৈতিক লক্ষ্যের অভাবে মানুষের সৃষ্টি বত বড় হচ্ছে মানুষ নিজে ভত ছোট হয়ে যাচ্ছে ।

প্রায়ান্তিক বিপ্লবের অপর একটি বিকার হচ্ছে এই যে দেশে গণতন্ত্রকে জোরদার করার পরিবর্তে এটি তার নাড়ীছুঁড়ি বের করে ফেলার কাজে সাহায্য করেছে । বৃহদাকার শিল্প এবং সরকার কম্পিউটার প্রভাবিত জটিল বাস্তবিকতার জড়িয়ে পড়ে ব্যক্তি-মানুষকে বাইরে ফেলে রাখে । কাজে অংশগ্রহণের চেতনা লুপ্ত হয়ে যায় । সাধারণ মানুষের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে কোন প্রভাব বিস্তার করে—এই অনুভব অস্বস্তি হইত হয় এবং মানুষ বিচ্ছিন্ন এবং খর্ব হয়ে পড়ে ।

যখন কোন ব্যক্তি কোন কাজের ব্যাপারে আর সত্যিকারের অংশগ্রহণকারী হয়ে থাকে না, যখন সে সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে আর সচেতন থাকে না, তখন গণতন্ত্রের সারকত্ব শূন্যে পরিণত হয় । যখন সংস্কৃতির অবনমন ঘটে এবং ইতর ভীড়ামির হয় জরাজরকার ; যখন সমাজব্যবস্থা নিরাপত্তা গড়ে তুলতে পারে না, কিন্তু বিশান্ত ডেকে আনে, তখন ব্যক্তিমানুষ অনিবার্ভাবে একটি আত্মসত্তা-বিহীন সমাজ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয় । এই প্রক্রিয়া বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয়—এই বিচ্ছিন্নতাই সম্ভবত সমসাময়িক সমাজের সবচেয়ে বেশি ব্যাপক এবং জঘন্যতম অকথা ।

বিচ্ছিন্নতা আমাদের বৃক্সমাজের মধ্যে শব্দ সীমাবদ্ধ নয়, এটি তাদের মধ্যে অত্যধিক প্রবল হয়ে উঠেছে । অথচ বিচ্ছিন্নতাবোধ বৃক্সদের স্বভাব-বিরুদ্ধ

হওয়া উচিত। মানুষের বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন সংস্কৃতি এবং বিশ্বাস। বিচ্ছিন্নতা হচ্ছে এক ধরনের জীবন্ত মৃত্যু। হতাশা হচ্ছে অ্যানিডের মত যা সমাজকে প্রবীভূত করে দেয়।

এখন পর্যন্ত আমি গত পঁচিশ বছরের ইতিহাসে বিরোগাশ্রিতক উপাদান-সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছি। যে-সময়কার অবস্থার মধ্যে আজকের যুবকেরা টিকে আছে। কিন্তু, অন্য একটি দিকও কি আছে? সেই পঁচিশ বছরের মধ্যে কি এমন শক্তি রয়েছে যা এই বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়াকে উল্টে দিতে পারত? ওই পঁচিশটি বছরের মধ্যে আমাদের এখন ফিরে যেতে হবে সেইসব প্রত্যক্ষ উপাদান-সমূহের সম্মানে বেগুনি আছে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাতভাবে।

প্রযুক্তিবিদ্যার তুঙ্গে অবস্থিতি সত্ত্বেও সব সময়ে একটি শক্তি উচ্চতর মূল্য-বোধকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কঠোরভাবে সক্রিয় রয়েছে। বর্তমান কালের কোন মন্দ বস্তুই বিনা বাধায় উৎখত হয়নি, যা বিনা প্রতিরোধে টিকে থাকতে পারছে না।

পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে ঠান্ডা লড়াইয়ের সৈনিকদের সংগে থেকে জল্পাদের কাজটি করেছে ম্যাকার্থিজম্। কয়েক বছর ধরে এটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করেছে, মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে গলা টিপে মেয়েছে এবং ভীতিপ্রদর্শনের দ্বারা উদারনৈতিক এবং আমূল-সংস্কারবাদীদের শব্দ নষ্ট, এমন কি উচ্চ এবং সংরক্ষিত স্থানে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের উপরও এক বিবর্ণ নীরবতা চাপিয়ে দিয়েছে। অতি অল্প সংখ্যক মানুষ সমাজ থেকে বহিস্কার, কুৎসা এবং জীবিকা থেকে বঞ্চিত হওয়া অগ্রাহ্য করে প্রতিরোধ চালিয়ে গেছে। ক্রমে ক্রমে ব্যথা বেদনার মধ্য দিয়ে আমেরিকাবাসীদের গণতান্ত্রিক প্রেরণা জেগে উঠেছিল, আদর্শবাদের মোড়কে আবৃত পাশব শক্তির পরাজয় ঘটেছিল।

যা হোক ম্যাকার্থিজম্ সামাজিক পশুশৃঙ্খলের এক উদ্ভয়াদিকার রেশে যায়। পরবর্তী বছরগুলিতে ভীতির প্রকোপ অব্যাহত ছিল এবং সমাজসংস্কার বাধা-প্রাপ্ত হয় ও আত্মরক্ষামূলক হয়ে পড়েছিল। একটি বশ্যতা এবং ভীতির পরিবেশ যুবক, যুব সকলের মধ্যে এমন একটি মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করেছিল যার ফলে তারা মধ্যম শ্রেণীর মানুষের সাধারণত্ব এবং প্রথাগত ব্যবস্থাকে বড় এবং মহিমা-ব্যঞ্জক বলে মনে করেছিল। সমাজব্যবস্থার সমালোচনাকে এখনো অনেকটা দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে ধরে নেওয়া হয়। কোরিয়ার যুদ্ধ মোটেই জনপ্রিয় ছিল না। কিন্তু তীব্র সমালোচনা এবং গণবিক্ষোভ, যার দ্বারা আজকের দিনে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরোধিতা চিহ্নিত হয়েছে, কোরিয়ার যুদ্ধের বেলায় তা হয়নি।

নিগ্রো যুব সমাজ স্বপ্ন ভীতির পরিবেশের অবসান ঘটিয়ে তাদের সংগ্রামকে রাস্তায় নিয়ে গেল, তখন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এক নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি হ'ল। নিগ্রোদের সাহস এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতার অনুপ্রাণিত হয়ে শ্বেতাঙ্গ যুবকেরা

হাটিন লুখার কিং : নির্বাচিত বচন।

কাঁপিয়ে পড়ল এবং একটি মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে তুলল যা জাতির বিবেককে জাগ্রত করল।

নিগ্রো যুবকদের সৃষ্টিশীল অবদানের অভিরঞ্জন কঠিন কাজ। যে অহিংস প্রতিরোধ প্রথমে আলাবামার মন্টগোমারীতে প্রয়োগ করা হয়েছিল, তারা একে গণসংগ্রামের রূপ দিল এবং প্রয়োগবিধির মৌলিক বিকাশ ঘটাল—যেমন অবস্থান, স্বাধীনতার মিছিল, আক্রমণাত্মক ভাষ্যগত প্রবলভাবে এগিয়ে যাওয়া। এঁসব করতে গিয়ে তারা প্রথমে নিজেদের বদলে নিল। নিগ্রোরা ঐতিহ্যগতভাবে পোষাকপরিচ্ছদে, চালচলনে এবং কটর মধ্যবিত্ত স্বীচের চিন্তাভাবনার শ্বেতাঙ্গদের অনুকরণ করত। গুণার মিরডাল তাদের অভিরঞ্জিত আমেরিকাবাসী বলে বর্ণনা করেছেন। এখন তারা অনুকরণে বিরত হয়েছে এবং কাজকর্মে উদ্যোগী হতে শুরু করেছে। নেতৃত্ব নিগ্রোদের হাতে চলে গিয়েছে এবং তাদের শ্বেতাঙ্গ সহযোগীরা তাদের কাছে শিক্ষা নিতে আরম্ভ করেছে। উভয়ের পক্ষে এটি একটি বৈষ্মনিক এবং উন্নতিসাধক উত্তরণ। এটি একটি হাস্যকর ব্যাপার যে বহু শিক্ষানুরতী এবং সমাজতত্ত্ববিদ সামাজিক উন্নয়নের আদর্শ হিসাবে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ নিগ্রো যুবকদের মধ্যে সঞ্চারিত করার উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আসলে যখনই নিগ্রোরা মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ ছেড়ে ফেলে দিল, তখনই তারা ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অবদান রাখতে পারল। যখন তাদের কাছে সম্পদ এবং বৃত্তি গৌণ হয়ে গেল, তখন তারা ওইসব মূল্যবোধ পরিত্যাগ করল। যখন তারা সোল্লাসে জেলঘর হরে পড়ল এবং গোলমাল সৃষ্টি করতে লাগল, যখন তারা দক্ষিণের বিচ্ছিন্ন গ্রামাঞ্চলে কাজ করার জন্য ব্লক'স্ ব্রাদার্স পোষাক ছেড়ে ফেলে ওভারঅল পরে নিল, তারা শ্বেতাঙ্গ যুবকদের তাদের মত হওয়ার জন্য চ্যালেঞ্জ জানাল, অনুপ্রাণিত করল। অনেকে স্কুল ছেড়ে দিল, বিদ্যার্জন ছেড়ে দেওয়ার জন্য নয়, সহজ সরল উপায়ে বিদ্যার্জনের জন্য। এই স্কুল ছাড়ার কাজটি ছিল গঠনমূলক, এমন একটি প্রকরণ যা সমাজকে এবং তাদেরকে শক্তিশালী করে তুলেছিল। এঁসমস্ত নিগ্রোরা এবং শ্বেতাঙ্গ যুবকেরা ছিল 'পিস্‌কোরের' পূর্বসূরী, এবং একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে তাদের কাজ এই আন্তর্জাতিক মানের সংগঠন তৈরির পেছনে প্রেরণা জুগিয়েছিল।

নাগরিক অধিকার সংগ্রামে মৈত্রী থেকে উদ্ভূত এই সাময়িক প্রচেষ্টা এদেশে ষাট দশকের প্রথম বছরগুলিতে ভীষণভাবে ফলপ্রসূ হয়েছিল। নির্পাণকারী শক্তিসমূহ, যা প্রায় এক যুগ ধরে কোন বড় রকমের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েনি, এখন এক জাগ্রত প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হ'ল। সারা দেশের উপর দিয়ে মানবিক চিন্তাধারা এবং কাজকর্মের স্রোত বয়ে গেল, প্রথমে ছোট ছোট এবং পরে বড় বড় জয়ের পর জয় এলো। জনজাগরণের প্রসার ঘটল, এবং বিতর্কিত ইস্যুগুলির আওতার মধ্যে অন্যান্য সামাজিক প্রসঙ্গসমূহ এসে গেল। এক বিরাট সক্রিয় যুব-কর্মীদল প্রতিবাদকে গোপনীয়তা থেকে প্রকাশ্যে নিয়ে এল এবং দায়িত্বশীল

বিশ্রোহের বোধ জাগ্রত তুলল। একটি শান্তি আন্দোলনের জন্ম হ'ল।

যদি শৃঙ্খমাত্র নাগরিক অধিকারের জন্য হ'ত, তাহলেও নিগ্রো স্বাধীনতা আন্দোলনে ঐতিহাসিক এবং নৈতিক মূল্যায়নে উৎকর্ষবৃত্ত হত। কিন্তু এর জরসূচক সম্মান আরও বড় একজনা যে এটি ব্যাপকতর সামাজিক আন্দোলনকে উদ্দীপিত করেছিল যার ফলে জাতির নৈতিক মান উন্নীত হয়েছিল। সমাজের প্রভাবসম্পন্ন অশুভশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিণত মূল্যবোধ বজায় রাখা হয়েছিল। তাছাড়া যুবকদের একটি বড় অংশ বুঝেছিল যে, যে-পীড়নশক্তির দ্বারা তারা নিজীব হচ্ছিল তাকে রুদ্ধ করে গিয়ে তারা তাদের জীবনকে বড় এবং অর্থ-বহু করে তুলেছিল। যে নিগ্রো এবং শ্বেতাঙ্গ যুবকেরা মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্থিতিবাহার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, তারা পরস্পরকে একটি নৈতিক লক্ষ্যবোধে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং উভয়েই জাতির কাছে আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল।

যে আন্দোলনের বর্ণনা আমি দিচ্ছি সেটির পক্ষে যাট শতকের শেষ ক'বছর বড় সমস্যা সংকুল। এক অর্থে বলা যায় যে অন্তত প্রথম ধরনের এবং প্রতিবাদ ধরনের নাগরিক অধিকার আন্দোলন এবং শান্তি আন্দোলনসমূহ যা প্রথম জন্মের সূচনা করেছিল তা সমাপ্ত হয়েছে। এক অর্থে যুবকদের মধ্যে যে মৈত্রী গড়ে উঠেছিল, যার প্রকাশ ঘটেছিল আন্দোলনের মধ্যে, ব্যর্থতা, নিরুৎসাহকরণ এবং তার ফলশ্রুতি স্বরূপ উগ্রবাদ এবং বিপরীতমুখীনতার কারণে তা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে। সমাজ-পরিবর্তনের আন্দোলন প্রলোভন এবং হতাশার কবলে পড়েছে, কারণ এখন পরিষ্কার বোকা যাচ্ছে এই আন্দোলন যে অশুভ শক্তির মুখোমুখি হয়েছে তা কত গভীর এবং সুসংবদ্ধ। কার্যক্রম এবং কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে হতাশা হয়ে পড়ার এবং প্রলাপোক্তির মধ্যে শক্তিকে নিঃশেষিত করার একটি প্রবল ঝোঁক আসে। ঝোঁক আসে পারস্পরিক সন্দেহজনক বিভিন্ন উগ্রবাদী দলে বিভক্ত হয়ে পড়ার, যেখানে কৃষ্ণাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদের আন্দোলনে অংশগ্রহণকে বর্জন করে এবং শ্বেতাঙ্গরা বর্জন করে তাদের ইতিহাসের বাস্তবতাকে।

কিন্তু ইতিমধ্যে যুবসমাজ বেই এই সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে, অর্থাৎ আন্দোলনের নেতৃত্বশ্রম একটি কার্যসূচী তৈরি করছেন সামাজিক আন্দোলনসমূহকে গোড়ার দিক্কার অসম্পূর্ণ পর্ষায় থেকে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে বিশাল, সক্রিয় এবং অহিংস প্রতিরোধের নবপর্ষায়ে নিয়ে যেতে। এই কার্যক্রম এবং পরিকল্পনা যেমন অগ্রসর হতে থাকবে, অর্থাৎ এটি তামাম দুনিয়ার পক্ষে কি হয়ে উঠতে পারে সম্প্রদায় দৃষ্টিতে তার একটি মন্ত বড় আভাস আমরা পেতে পারি, যদি প্রতিরোধের নতুন প্রোগ্রাম আজকের জাগ্রত-মনের যুবকদের মধ্যে আরও ব্যাপকতর মৈত্রী গড়ে তুলতে পারে।

সমাজের অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ, যার মধ্যে প্রয়োজনবোধে ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলনও রয়েছে, একটি নতুন কর্মসম্মেলনের মধ্যে

হার্টন লুথার কিং : নির্বাচিত বচন।

আমাদের বৃদ্ধদের উল্লিখিত তিনটি দলের সুবোধিত অন্তর্দৃষ্টিকে একীভূত করতে পারে। হিপিদের কাছ থেকে এ নিতে পারে শান্তিপূর্ণ উপারে শান্তির লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষমতা কল্পনা এবং সেই সঙ্গে তাদের সৌন্দর্যবোধ, নব্বতা এবং প্রতিটি মানবের অন্তর্গত আত্মিক গুণাবলী। আমূল সংস্কারবাহীদের কাছ থেকে নেওয়া যেতে পারে তাদের ঐকান্তিক জরুরীস্ববোধ, কর্মসাধনার সিঁথিলাভের জন্য তাদের সরাসরি এবং সামষ্টিক চেষ্টার স্বীকৃতি এবং ক্লিয়াকৌশল ও সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা। যেহেতু যে প্রোগ্রাম উঠে আসছে তা অস্বাভাবিক বা হতাশার নয়, তা যেসব বৃদ্ধদের কাজ এবং অন্তর্দৃষ্টিকে স্বাগত জানাতে পারে যারা বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে সর্বাংশে প্রত্যাখ্যান করেনি। তারা অধিকতর জগৎবাদী দলগুলিকেও আশ্বাস জানাতে পারে তাদের নতুন স্বপ্নদৃষ্টিকে ইতিহাস যে-ভাবে আছে, সমাজ যে-ভাবে কাজ করে—তার শামিল করে নিতে। তারা আন্দোলনকে এভাবে সহায়তা দিতে পারে যাতে সমাজের নির্ভরযোগ্য অধচ অর্ধভাগ বস্তুটিকে একেবারে ভেঙে ফেলা না হয় এবং মূল্যবোধের ধর্মারিত সত্ত্বোটিতে নিবিরে দেওয়া না হয়, যেটি যে-সমাজকে আমরা বদলাতে চাই তার মধ্যে আগে থেকেই স্বীকৃত হয়ে আছে। এবং তারা আপোস মীমাংসার সম্ভাব্যতাকে খোলা রাখতে সাহায্য করতে পারে।

পূর্ববর্তী নাগরিক অধিকার আন্দোলন শান্তি বাহিনী গড়ে তোলার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যদি কিছুটা ফলপ্রসূ হয়ে থাকে, এই নতুন মৈত্রী আরো অনেক বেশি কিছু করতে পারত। ইতিমধ্যে আমাদের যুক্তরাষ্ট্রে সেরা বৃদ্ধকর্মীরা আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেদের সংগঠিত করার কথা বলছে। তারা অন্যান্য দেশের তাদের সমগোষ্ঠীর লোকদের সঙ্গে সচেতনভাবে যোগাযোগ স্থাপন করার কাজ শুরু করে দিয়েছে। একজন সচেতন কর্মীর বিবেক স্থানীয় সমস্যা-গুলির উপর দৃষ্টি নিবশ্য রেখে তৃপ্ত হয় না, কেননা সে দেখতে পায় যে স্থানীয় সমস্যাগুলি বিশ্বের সমস্যাবলীর সঙ্গে সম্পৃক্ত। সেই সব বৃদ্ধ ভাবতে ও বুঝতে শুরু করেছে যে তারা অন্য মানবদের সঙ্গে বৃদ্ধ করতে এবং তাদের হত্যা করতে বিদেশে পাড়ি দিতে নিশ্চয় অস্বীকার করবে। তারা স্থির করতে পারে যে তারা অন্তত কিছুকালের জন্য নিজেদের দেশ ছেড়ে অন্যত্র যাবে সেখানকার মানবদের সুখদুঃখের ভাগীদার হতে। এই ক্রমবর্ধিত বিশ্ববাবেক কি আকার নেবে তার রূপরেখা এখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। কিন্তু এক বৃদ্ধ আগে নিম্নো নাগরিক অধিকার আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে কোন রূপরেখাও ছিল না। সেই মনন এবং উদ্দীপনা এখন জাগ্রত; তবে কাঠামোগত রূপায়ণ আসবে যদি আমরা সেই আন্তর অন্তর্ভুক্তি সম্বন্ধে সজাগ থাকি। সম্ভবত কাঠামোগত রূপ অন্য দেশে দেখা দেবে ইতিহাসকে রূপায়িত করার জন্য অন্য একটি অভিজ্ঞতার তাগিদে।

কিন্তু আমাদের হাতে বশেষ্ট সময় নেই। বৈশ্বিক মেজাজ ইতিমধ্যে

বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিশ্বের মানুষের ক্রোধকে প্রেম-ভিত্তিক এবং সজ্ঞানধর্মী বিপ্লবের খাতে চালিত করতে হয় তবে আমাদের এখনই জরুরী ভিত্তিতে সকল জাতি এবং সকল মানুষের সঙ্গে এক নতুন বিশ্ব গড়ে তোলার কাজ শুরু করে দিতে হবে।

অহিংসা ও সামাজিক বিবর্তন

(ন্যাশনালিস্ট অ্যান্ড সোশাল চেইন্স্)

যানবাহন চলাচল সংক্রান্ত আইনে যখন বলা হয় লাল আলো দেখালে তোমাকে থামতে হবে, তাতে অন্যায় কিছু নেই। কিন্তু যখন আগুন লাগে, তখন আগুন নেবানোর গাড়ী লাল আলো অগ্রাহ্য করে ছুটে চলে, এবং সাধারণ যানবাহনকে তখন পথ ছেড়ে দিরে সরে যাওয়া উচিত। অথবা যখন একজন লোক রক্তপাতের ফলে মরে যেতে বসেছে, তীরবেগে অ্যাম্বুলেন্স তখন লাল আলোর মধ্য দিয়ে চলে যায়।

বর্তমানে এই সমাজে নিগ্রো এবং গরীবদের জন্য আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। এক মর্মান্তিক অবস্থার মধ্যে তারা বেঁচে আছে। তার কারণ ভয়ানক অর্থনৈতিক অবিচার বা, সমাজতন্ত্রের ভাষায়, তাদের অস্বস্তি প্রেরণ করে রেখেছে। সারা বিশ্বে যুক্ত মানুষেরা অধিক এবং সামাজিক দিক থেকে ক্ষতিবিক্ষত হয়ে রক্তক্ষরণের ফলে মরে যাচ্ছে। তাদের দরকার অ্যাম্বুলেন্স-চালক বাহিনী দ্বারা বর্তমান ব্যবস্থার লাল আলো অগ্রাহ্য করবে স্বতন্ত্র পর্যায়ে না জরুরী অবস্থার অবসান হচ্ছে।

বড় ধরনের আইন অমান্য হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তন আনার একটি সংগ্রামী কৌশল বা পুরোদমে সাইরেন বাজিয়ে যাওয়া একটি শক্তিশালী অ্যাম্বুলেন্সের মতো। বিগত দশ বছরে অহিংস আইন অমান্য যথেষ্ট পরিমাণে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, বিশেষ করে স্বতন্ত্রাঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলে। আমরা এবং সাদান' জিন্টিয়ান লিডারশিপ কনফারেন্স ১৯৬০ সালে যখন আলাবাসার, বার্মিংহামে গেলাম, তখন আমরা 'ইন্টিগ্রেটেড পাবলিক অ্যাকমোডেশন'-এর ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। সিভিল রাইটস কমিশন পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়ে এবং আমাদের নাগরিক অধিকার দাবীর সমর্থনে একটি জোরালো দলিল তৈরি করেছে—এটা জেনেই আমরা গিয়েছিলাম। কিন্তু কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে কেউ কিছু করেনি। স্বতন্ত্র পর্যায়ে না আমরা ইস্যুগুলি নিয়ে আলোচনা করেছি এবং পরিবর্তন যে কত জরুরী তা সরবে উপস্থাপিত করেছি, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই করা হয়নি। ভোটাদিকার সম্বন্ধেও এই একই কথা। যে পরিবর্তনের জন্য আমরা পদযাত্রা করেছিলাম, আমাদের সেলমা বাওয়ার তিন বছর পূর্বে 'সিভিল রাইটস' কমিশন তার জন্য সুপারিশ করেছিল। কিন্তু ১৯৬৫ সালে যখন আমরা এমন এক সংকট সৃষ্টি করেছিলাম যা জাতি উপেক্ষা করতে পারেনি, তার আগে পর্যন্ত কিছুই করা হয়নি। হিংসার আশ্রয় না নিয়ে বার্মিংহামে এবং পরে সেলমাতে আমরা শাসন ব্যবস্থা, ন্যায়বিধি এবং সংবিধান বিরোধী আইনসহ জীবনব্যাপনের ষাঁচ-ধরন বিপর্যস্ত করে দিয়েছিলাম। আমাদের বার্মিংহাম সংগ্রাম নাটকীয়ভাবে চরম পরিণতি লাভ করেছিল যখন

প্রায় ৩৫০০ জন বিক্ষোভকারীর দ্বারা সহর এবং আশপাশের প্রতিটি জেল ভাঙা হয়ে গিয়েছিল, এবং প্রায় ৪০০০ লোক অহিংসভাবে কটাকাওয়াজ করে এগিয়ে যায় এবং বিক্ষোভ অব্যাহত রাখে। নগরের অধিবাসীরা এবং নগর কর্তৃপক্ষ পরিষ্কার ভাবে জানত যে নিগ্রো সম্প্রদায়ের দাবী-দাওয়া পূরণ না করলে বাকিংহামে কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে। দু'বছর পরে সেলমাতেও ওই রকমের নাটকীয় সংকট সৃষ্টি হয়েছিল। জাতীয় স্তরে এর ফলাফল হ'ল নাগরিক অধিকার বিল এবং ভোটাদিকার আইন, কারণ প্রেসিডেন্ট এবং কংগ্রেস সুপারিশকৃত বিক্ষোভ থেকে উদ্ভূত নাটকীয় পরিস্থিতিতে এবং স্জনধর্মী সংকটে সাড়া দিয়েছিলেন।

অবশ্য এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে নতুন আইন-কানুনসমূহ যথেষ্ট নয়। যে জরুরী অবস্থার আমরা মুখোমুখি হয়েছি এতে অর্থনৈতিক অবস্থা এখন ভয়াবহ হয়ে উঠেছে এবং ধারাপের দিকে যাচ্ছে। শব্দ আমেরিকার ৩৫ মিলিয়ন দরিদ্রের পক্ষে নয়, এমনকি অন্য সব দেশের দরিদ্রের পক্ষেও একটি শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের সমাজে একজন মানুষকে তার চাকরি বা আয় থেকে বঞ্চিত করা মনস্তাত্ত্বিকভাবে তাকে হত্যা করার শামিল। মোক্ষা কথা, তুমি সেই লোককে বলছ যে তার বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। বস্তুতপক্ষে তুমি তাকে তার জীবন, স্বাধিকার এবং সুখের অশেষা থেকে বঞ্চিত করছ, তার সামাজিক ধর্মবিশ্বাস কেড়ে নিচ্ছ। বর্তমানে এভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষকে টুটি চেপে মাথা হচ্ছে। এই সমস্যার পরিধি আন্তর্জাতিক এবং 'ধনী-সমাজ'ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান বতই বেড়ে চলেছে, ততই এই সমস্যার অবনতি ঘটছে।

আমূল পরিবর্তনকারীদের মধ্যে যে প্রথমটি মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে তা হচ্ছে —একটি অহিংস কর্মসূচী, তার লক্ষ্য বড় আকারের আইন অমান্য হলেও, বাস্তবিক কী ধরনের প্রচণ্ড, দৃঢ়মূল অশ্রুত শক্তির মোকাবিলা করতে সমর্থ হবে?

প্রথমত মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে ১৯৬৭ সালে গ্রীষ্মের পরে অহিংসা কি কার্যকরী হবে? অনেকে মনে করে নীতি হিসাবে অহিংসা গত দু'বছরের দাঙ্গাহাঙ্গামার চিতার আগুন পড়ে ছাই হয়ে গেছে। তারা বলে নিগ্রোরা এখন হিংসার মধ্যেই নিজেদের মনুষ্যত্ব খুঁজে পেতে আরম্ভ করেছে; দাঙ্গাহাঙ্গামার মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে যে নিগ্রোরা শ্বেতাঙ্গদের শব্দ শৃংখা করে তা নয়, তাদের একেবারে শেষ করে ফেলা ছাড়া গতানুগতিক নেই।

এই রক্তলোদূপ ব্যাখ্যা সহরের দাঙ্গাহাঙ্গামার সবচেয়ে লক্ষণীয় একটি বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করে। তারা নিঃসন্দেহে হিংস্র হয়ে উঠেছিল বাকি। কিন্তু এই হিংসা কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠেছিল সম্প্রদায় উপর, মানুষের উপর নয়। মানুষকে আঘাত করার ঘটনা খুব কমই ছিল, এবং দাঙ্গাহাঙ্গামার একটি অতি বড় অংশ লোকজনদের আক্রমণ করার মধ্যে জড়িত ছিল না। দাঙ্গার বহুল প্রচারিত 'মৃতের সংখ্যা' এবং বহুলোকের আহত হওয়ার ঘটনা কহুলাৎসে

মার্টিন লুথার কিং : নির্বাচিত রচনা

হাঙ্গামাকারীদের উপর মিলিটারির আক্রমণের ফল। পুলিশী তৎপরতার উদ্দেশ্য ছিল লোককে আহত করা, এমনকি মেরে ফেলা, দাঙ্গাহাঙ্গামা ভীষণ আকার ধারণ করেছিল। যারা চোরাগোস্তা আক্রমণ চালিয়েছিল, তাদের সম্পর্কে বলা যায় যে চোরাগোস্তা আক্রমণে এক ডজন বা দু' ডজন লোকের বেশি লোক জড়িত ছিল — এমন কথা দাঙ্গার বিবরণের মধ্যে ছিল না। ঘটনাপ্রবাহ থেকে যে অবিসংবাদিত তথ্য বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে মর্দুস্টেমের কয়েকজন নিগো বিশেষ করে ভর বেখানোর জন্য গুলি চালিয়েছিল, হত্যা করার জন্য নয় ; এবং অন্য সব হাঙ্গামাকারীদের লক্ষ্যবস্তু ছিল সম্পত্তি।

আমি জানি এমন অনেকে আছেন যারা লোক এবং সম্পত্তির পার্থক্যকে মেনে নিতে চাইবেন না, তারা দু'টিকেই পুণ্ডপবিত্র অলঙ্ঘনীয় মনে করেন। আমার মতামত এত কটর নয়। একটি জীবন পবিত্র। জীবনের সেবার জন্যই সম্পত্তি। আমরা সম্পত্তিকে স্বত অধিকার এবং মর্যাদায় পরিবৃত্ত করি না কেন, এর কোন ব্যক্তিসত্তা নেই। যে-পৃথিবীর উপর দিয়ে মানুষ হেঁটে বেড়ায়, এটি তার অংশ বটে ; এটি মানুষ নয়।

১৯৬৭ সালের হাঙ্গামার সম্পত্তির উপর দুর্দান্ত কেন্দ্রীভূত হওয়াটা আকস্মিক কিছ্ ছিল না। এটি একটি বার্তা বহন করে আনে ; এটি কিছ্ একটা বলতে চায়।

যদি শ্বেতাঙ্গ বিরোধিতা একজন নিগোর হাবশাবকে প্রভাবিত করার জন্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং খুনখারাপির মাধ্যম নিয়ে স্বাধীনতা হলে এরকমটি নিশ্চয় ঘটবে দাঙ্গাহাঙ্গামার সময়। রক্তপাতের এই বিরল সুযোগ কিম্বা অগ্নি-সংযোগে উন্নীত হয়ে পড়ে অথবা বিনা পলসায় জিনিসপত্র বিতরণের এক ভয়ংকর উৎসবে পরিণত হয়। কেন হাঙ্গামাকারীরা ব্যক্তিগত আক্রমণ থেকে বিরত থাকে ? প্রতিশোধভীতি বলে একে ব্যাখ্যা করা হবে না, কারণ সম্পত্তির উপর আক্রমণের মধ্যে যে দৈহিক বিপত্তি ছিল তা ব্যক্তির উপর আক্রমণের চেয়ে কম কিছ্ নয়। সামরিক বাহিনীর কাছে ছোটখাটো চুরিচামারি ছিল নরহত্যার সমান। বেশিরভাগ আক্রমণকারী অন্যের প্রাণ নেওয়ার চেয়ে সম্পত্তির উপর আক্রমণ করে জীবনের বর্ধক নিয়েছিল বেশি। তবে তারা সম্পত্তি নিয়ে এত হিংস্র হয়ে উঠেছিল কেন ? কারণ সম্পত্তি ছিল ক্ষমতা-কাঠামোর প্রতীক, তা তারা আক্রমণ করছিল এবং ধ্বংস করে ফেলার চেষ্টা করছিল। কিছ্ লোক যারা লুট-পাটে অংশ নিয়েছিল তাদের সম্পর্কে লুটপাটের প্রতীকী দিকটার একটি কৌতুক-কর প্রমাণ হ'ল এই যে দাঙ্গার পর লুণ্ঠিত দ্রব্য ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে নিগোদের কাছ থেকে পুলিশের কাছে শত শত অনুরোধবার্তা এসেছিল। যে সম্পত্তি ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতার প্রতীক তার প্রতিকারের জন্য সম্পত্তি ছিনিয়ে নেওয়ার অভিজ্ঞতা পেতে চেয়েছিল সেইসব লোকেরা। সম্পত্তি নিজেদের হেফাজতে রাখার চেষ্টা ছিল আসলে গোণ ব্যাপার।

বিরোধিতার গভীর স্তরে ছিল অগ্নিসংযোগ যা ছিল লুটতরাজের চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক। কিন্তু এটিও ছিল একটি বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং সতর্কীকরণ। এটি চালিত হয়েছিল শোষণের প্রতীক চিহ্নের বিরুদ্ধে এবং সমাজে পুঞ্জীভূত ক্রোধ প্রকাশের জন্য এটি করা হয়েছিল। আমাদের ভবিষ্যৎ রণ-নীতির পক্ষে গ্রীষ্মের দাংগাহাংগামার এই সংঘম কি ইঙ্গিত বহন করে?

এমনকি দাংগাহাংগামার সমগ্র যখন মানুষ আবেগে ফেটে পড়ছিল, তখন যদি কেউ মানুষের প্রতি অহিংস অনুভূতির চিহ্নমাঠ দেখে থাকে, তা'হলে বুঝতে হবে যে নিগ্রো জীবনে একটি শক্তি হিসাবে ভবিষ্যতে অহিংসাকে ব্যাভিচারগণ্য বলে গণ্য করা উচিত হবে না। অনেক মনে করে সহরবাসী নিগ্রোরা এমন ঝুঁকি এবং আধুনিকমনা যে তারা অহিংস হতে পারে না। ঐসব লোকেরা দক্ষিণাঞ্চলের অহিংস অভিব্যক্তিগুলিকে খারিজ করে দেয় এবং ঐগদূলিকে ধর্মপ্রাণা ব্রহ্মকা মহিলাদের মিছিল বলে বর্ণনা করে। আসল ব্যাপার হ'ল আমাদের সংগঠিত অভিব্যক্তিগুলিতে আমরা কিছু হিংসা-প্রবণ লোকদের শামিল করে নিই। বিক্ষোভের আগে আমরা শত শত ছোঁরা আমাদের লোকজনদের কাছ থেকে নিয়ে নিই, পাছে তাৎক্ষণিক দুর্বলতা তাদের পেয়ে বসে। এবং গত বছর চিকাগোতে আমরা প্রচণ্ড হিংসাত্মক মনোভাবের কিছু সংখ্যক লোককে অহিংস নিয়মানুবর্তিতা গ্রহণ করতে দেখেছি। চিকাগো অভিব্যক্তিগালে আমি দিনের পর দিন মিছিলের সারিতে হেঁটেছি এবং কাউকেও হিংস্র হয়ে প্রতিশোধ নিতে দেখিনি। অথচ যথেষ্ট প্রয়োচনা ছিল। শ্বেতাঙ্গা গুদুভারা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে চীৎকার তো করছিলই, অধিকন্তু নিগ্রো জগৎবাদী দলগুলি গেরিলা যুদ্ধের হুমকি দিচ্ছে। মিছিলে আমাদের সঙ্গে কিছু সংখ্যক দুর্বল দলের সদস্য এবং সদস্য ছিল। আমার মনে পড়ছে যখন ব্র্যাকটোন রায়মাস্দের সঙ্গে হেঁটে চলছি, পথের পাশ থেকে আমাদের উপর বোতল ছোঁড়া হচ্ছে এবং তাদের নাক-মুখ কেটে গিয়ে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছে। আমি দেখলাম তারা হেঁটেই চলছে, একজনও হিংস্র হয়ে উঠে পাগল আক্রমণ করছে না। আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল যে এমনকি হিংস্র মেজাজকেও অহিংস শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে চালিত করা যায়, যদি আন্দোলন চলতে থাকে, যদি তারা গঠনমূলকভাবে কাজ করতে পারে এবং একান্ত ন্যায়সংগত ক্রোধকে একটি কার্যকরী পছন্দ মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে।

পরিবর্তনকারী প্রতিবাদীদের সংশয় হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে—অহিংসা বুদ্ধি সিম্ব হলেও সরকার এবং স্থিতিবস্তুর ধারক বাহকেরা তারা 'আমরা দাংগাহাংগামাকারীদের পূরস্কৃত করব না,—এই বুদ্ধির ভিত্তিতে এই গ্রীষ্ম উপলক্ষ্যে চালিত দাবীগুলি এ'পর্যন্ত অগ্রাহ্য করেছে, তাদের বিরুদ্ধে নীতি বা কৌশলের দিক থেকে অহিংসা কি কার্যকরী হবে? দাংগাহাংগামাকারীদের পূরস্কৃত করার, এমনকি তাদের ন্যায়সংগত এবং জরুরী দাবীদাওয়ার উপর তাদের বক্তব্য শোনার কথা দূরে থাকুক, যে-কারণে দাংগাহাংগামা ঘটেছে তার জন্য প্রশাসন নিজের দায়িত্বকে উপেক্ষা করেছে এবং পরিবর্তে দাংগাহাংগামার নৈতিবাচক দিকগুলিকে

বার্টিন লুথার লিঃ : নির্বাচিত বচন।

মূলগত ইস্যুগুলি সম্পর্কে নির্দিষ্ট থাকার অজুহাত হিসাবে কাজে লাগাচ্ছে। প্রশাসন থেকে বড়টুকু বাস্তব সাক্ষা মিলেছে তা হচ্ছে একটি অনুসন্ধানের কাজ শুরুর করা এবং একদিনের প্রার্থনার আত্মান জানানো। একজন রাজক হিসাবে প্রার্থনাকে কাজ এবং দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করাকে আমি অত্যন্ত গর্হিত বলে মনে করি। যখন একটি সরকারের, যা পৃথিবীর ইতিহাসে অশ্রুতপূর্ব সম্পদ এবং ক্ষমতার অধিকারী, তার এর চাইতে বেশি কিছু দেওয়ার থাকে না, তখন সেই সরকার অশ্রুত চাইতেও খারাপ হয়, পরোচনা যোগার। হেরাল্ডির মত শোনাতেও বলে রাখা ভাল যে নিগ্রো সম্ভ্রাসবাদের পরোচনা খোটোর রাস্তার মোড় থেকেও বেশি করে আসবে কংগ্রেসের সভায় থেকে।

আমি দেখাতে চেরেছি যে অহিংসা কার্যকরী হবে, কিন্তু মাত্র তখনই যখন এটি আকারে এবং মাত্রার প্রকাশ হয়ে উঠবে, এর পেছনে থাকবে সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা, এবং জাতীয় পর্যায়ে একটি শক্তিসমর্থ, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ভিত্তিক আইন অমান্য আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে থাকবে এর দায়বদ্ধতা।

এই দেশের দীনদারিত্ব সব হারারার, যাদের মধ্যে নিগ্রো আছে, স্বেচ্ছা আছে, যারা একটি নিম্নম ন্যায়বোধহীন সমাজে বাস করে। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের লড়াইতে হবে বিপ্লবের মাধ্যমে, কিন্তু তাদের স্বদেশীয় নাগরিকদের জীবনের বিরুদ্ধে নয়, বিপ্লব সেই কাঠামোর বিরুদ্ধে যার মারফতে সমাজ দারিদ্র্যের দুর্ভার অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অস্বীকার করে, অথচ যা হাতের কাছেই আছে।

লোকে বলে সত্যিকারের বিপ্লবী হচ্ছে সেই মানুষ যার হারানোর কিছু নেই। এদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে যাদের হারানোর মত খুব কমই আছে, অথবা এমনকি কিছুই নেই। তাদের যদি একজোট করে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা যায়, তাহলে তারা এমন মনুষ্য প্রেরণা নিয়ে তেজোদ্দীপ্ত হয়ে সংগ্রাম করবে যা আমাদের আত্মতুষ্ণ জাতীয় জীবনে একটি নতুন এবং স্থায়ী বিনষ্টকারী শক্তি হিসাবে দেখা দেবে। নববর্ষ থেকে শুরুর করে আমরা দশটি সহর এবং গ্রামীণ এলাকা থেকে তিন হাজার দরিদ্রতম নাগরিককে দলে ভর্তি করে নেব ওয়াশিংটনে একটি শক্তিসমর্থ বড় রকমের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ভিত্তিক আন্দোলনের সূত্রপাত এবং পরিচালনার উদ্দেশ্যে। যারা এই প্রারম্ভিক তিন হাজারের সংগে, এই অহিংস সেনাহিনীর সংগে, দরিদ্র মানুষদের এই স্বাধীনতা-অভিযানের সংগে যুক্ত হতে চায়, তারা অহিংস সংগ্রামের কৌশল আরম্ভ করার জন্য আমাদের সাথে কাজ করবে। তারপর আমরা ওয়াশিংটনের দিকে এগিয়ে যাব, সুদূর সংকল্প নিয়ে সেখানে অবস্থান করব ততদিন পর্যন্ত না সরকারের প্রশাসন এবং আইন দপ্তর যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে চাকরি এবং রুজিরোগ্যায় সম্পর্কে ব্যবস্থা নিচ্ছে। সমবেতভাবে এবং বক্তৃতা সহকারে তৈরি দাবীদাওয়ার একটি তালিকা নিয়ে দরিদ্র লোকদের একটি প্রতিনিধি দল একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর অফিসে ঢুকে

পড়বে। (তুমি যদি গরীব হও, তুমি যদি কোনপ্রকারে বেকার হও, স্বত্বাধীন পর্ব্বস্ত সংগ্রামে তোমাকে দরকার, ততদিন তুমি ওয়াশিংটনে থাকতে পার)। এবং যদি কর্মচারী মশাই বলেন, “কিন্তু এটির জন্য কংগ্রেসের অনুমোদন দরকার”, অথবা “ওটা নিয়ে প্রেসিডেন্টের সন্তোষ পূর্ণাঙ্গ করতে হবে”, তোমরা বলতে পার, “ঠিক আছে, আমরা অপেক্ষা করব”। এবং স্বত্বাধীন দরকার ততক্ষণ তোমরা তাঁর অফিসে বসে থাকবে। ধর, তোমরা মিসিসিপিগর গ্রামাঞ্চল থেকে এসেছ এবং সেখানে চিকিৎসার সুযোগ তোমরা কখনো পাওনি এবং তোমাদের সন্তানদের অপূর্ণ এবং স্বাস্থ্যহীনতায় ভুগছে, তোমাদের সন্তানদের ওয়াশিংটনের হাসপাতালগুলিতে নিয়ে যেতে পার এবং সেখানে স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে অবস্থান করবে স্বত্বাধীন না তারা শিশুদের প্রয়োজনের মোকাবিলা করছে। এরকম কাজের দ্বারা তোমাদের সন্তানদের এই দেশের সামনে এমন একটি দৃশ্য তুলে ধরবে যার ফলে দেশ তার সমস্ত ব্যস্ততার মাঝখানে থমকে দাঁড়াবে এবং সে কি করছে তা নিয়ে নিবিড়ভাবে চিন্তা করবে। অনেক লোক যারা দেশের জনজীবনের বিভিন্ন দল-উপদল থেকে এসে এই তিন সহস্রের সঙ্গে যুক্ত হবে, তাদের ভূমিকা হবে সমর্থকের, সামাজিকভাবে বঞ্চিতদের সহযোগী হয়ে গরীবের ভূমিকা নেবে, যে-বঞ্চিতেরা কাজ এবং রুজিরোজগারের অধিকার দাবী করে—তারা চাকরি রুজিরোজগার চায়, ভেঙে ফেলতে চায় সেসব বস্তাী যেখানে তারা বাস করে এবং তার জায়গায় নিজেরাই গড়ে তুলতে চায় নতুন সামাজিক বাসভূমি। মোটকথা, তারা চায় গরীবদের জন্য নতুন অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা।

কেন ওয়াশিংটনে আমাদের শিকার থেকে এসব কিছু দাবী করা হবে? কারণ ফেডারেল কংগ্রেস এবং প্রশাসনই দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে আসল লড়াই এর জন্য শতশত কোটি ডলার খরচ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আমাদের প্রয়োজন নতুন আইন নয়, পরন্তু জাতীয় স্তরে অতিবড় ধরনের নতুন প্রোগ্রাম। এই কংগ্রেস এ'ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে কিছুই করেনি, বরং এসব ব্যবস্থা বাতে না নেওয়া হয় তার জন্য অনেক কিছু করেছে। আমাদের মরণোন্মুখ সহরগুলিকে নিয়ে কংগ্রেস মাথা ঘামাবে কেন? কংগ্রেসে এখনো দক্ষিণের গ্রামাঞ্চলের বয়স্ক প্রতিনিধিদের প্রাধান্য এবং তারা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টির জন্য প্রগতিবোধী উত্তরাঞ্চলীয়দের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন, যাতে কেন্দ্রের অর্থ সেই স্থানে না যায় যেখানে সমাজকোষের স্বার্থে তার প্রয়োজন রয়েছে। সেই যথব্যবস্থা আমরা ১৯৬০ এবং ১৯৬৪ সালে ভেঙে দিয়েছিলাম, যখন নাগরিক অধিকার এবং ভোটাধিকার আইন পাশ হয়েছিল। আমাদের আন্দোলনের আকার এবং শক্তি দিয়ে এটিকে আবার জ্বালাতে হবে এবং তা করার প্রকৃষ্ট স্থান হবে সেই সব কংগ্রেস সদস্যদের চোখের সামনে এবং তাদের সভাগৃহের অভ্যন্তরে। ল্যাও হ্যারিসের সাম্প্রতিক জনমত সমীক্ষায় যেমন প্রকাশ পেয়েছে, কংগ্রেস সদস্যেরা না হলেও এদেশের জনগণ বস্তাী এবং বেকারদের উপর অর্থনৈতিক আক্রমণ চালাতে তৈরী

মার্টিন লুথার কিং : নির্বাচিত রচনা

হয়ে আছে। অতএব গরীবদের দুরবস্থার ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে কংগ্রেসকে প্রস্তুত করে তুলতে হবে। আমরা আইন-প্রণেতা, প্রশাসক এবং ক্ষমতার প্রয়োগকারীদের খোঁচা দেব এবং সংবেদনশীল করে তুলব যতক্ষণ না তারা এই একান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির মনোমুগ্ধ হতেছেন।

আমি বলেছি যে-সমস্যা, যে-সংকট আমাদের সামনে এসে পড়েছে তার একটি আন্তর্জাতিক পটভূমি রয়েছে। বস্তুতপক্ষে এটি একটি আন্তর্জাতিক জরুরী অবস্থা থেকে অভিন্ন, যার সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে সমগ্র বিশ্বের দরিদ্র, বঞ্চিত এবং শোষিত মানুষেরা।

আন্তর্জাতিক স্তরে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যাসমূহের মোকাবিলায় ব্যাপারে প্রত্যক্ষ সংগ্রামাভিত্তিক অহিংস আন্দোলন কি চালানো যায়? আমার কাছে এটি পরিষ্কার যে আন্দোলনের পরবর্তী অধ্যায় হবে আন্তর্জাতিক। যে-শক্তি প্রধানত লন্ডন বা প্যারিস বা ওয়াশিংটন বা অটোয়াতে কেন্দ্রীভূত সেই সব শক্তিদ্বারা দেশের সরকারের পক্ষে উন্নয়নশীল দেশসমূহকে প্রয়োজনীয় বড় আকারের আর্থিক সাহায্য দেওয়া অবশ্যই রাজনৈতিকভাবে সম্ভবপর করে তুলবে উন্নত দেশসমূহে জাতীয় আন্দোলন। এটি দরকার যদি উন্নয়নশীল দেশগুলিকে তাদের দারিদ্র্যের শত্রুকে ভেঙ্গে ফেলতে হয়। পাশ্চাত্যে আমাদের মনে রাখতে হবে যে গরীব দেশগুলি গরীব, কারণ আমরা তাদের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক উপনিবেশিকতার মাধ্যমে শোষণ করেছি। বিশেষকরে আমেরিকানদের দেখতে হবে যেন তাদের দেশ তার আধুনিক অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের জন্য অনন্তপ্ত হয়।

কিন্তু কেবলমাত্র আমাদের দেশগুলির আন্দোলন যথেষ্ট বিবেচিত হবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে ল্যাটিন আমেরিকায় জাতীয় সংস্কার আন্দোলন অহিংস উপায় সর্বশেষ হতাশ হয়েছে। অনেক তরুণ, এমনকি অনেক ধর্মযাজকও পাহাড়ী অঞ্চলে গেরিলা আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। ল্যাটিন আমেরিকার অনেক সমস্যার মূল রয়েছে স্বতন্ত্রাণ্ট্রে। অতএব আমাদের অহিংসার ভিত্তিতে পরিকল্পিত একটি শত্রু-সমর্থ ঐক্যবন্ধ আন্দোলন চালিয়ে নিতে হবে যাতে সমস্যার উভয় দিক থেকে রাজধানী এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষমতার কাঠামোর উপর অবিলম্বে চাপ সৃষ্টি করা যায়। আমি মনে করি আজ ল্যাটিন আমেরিকার সমস্যার অহিংস সমধানের এটিই একমাত্র ভরসা; এবং অহিংসার একটি শক্তিশালী প্রকাশ ঘটতে পারে সরকারী প্রশাসন কাঠামোর বাইরে সমাজ-সচেতন শক্তিসমূহের আন্তর্জাতিক স্তরে মিলিত প্রক্রিয়ার মধ্যে।

এমনকি দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের সৃষ্ট, গভীরভাবে প্রোথিত সমস্যাগুলোর এবং এর জাতিবৈষম্যমূলক নীতির মোকাবিলাও এই স্তরে করা যেতে পারে। যদি স্বতন্ত্রাণ্ট্র এবং বৃটেন কেবলমাত্র এই দু'টি দেশকে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের সঙ্গে সবরকমের আর্থিক লেনদেন বন্ধ করতে রাজী করানো যেত, তবে তারা অল্প সময়ের মধ্যে সেই সরকারকে তার নীতি বদলাতে বাধ্য করতে পারত। উদ্বগত-

ভাবে বৃটীশ এবং আমেরিকান সরকার সেই রকমের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। দুই দেশের প্রায় প্রত্যেকটি বৃহৎকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে সম্পর্ক আছে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের সঙ্গে। সেই সম্পর্ক ছিন্ন করা ভার চলে না। কার্যতঃ এরকমের একটি সিদ্ধান্ত হবে অগ্রাধিকারের পুনর্বিব্যাস বা কোন আন্দোলনই এক বা দুই বছরের মধ্যে ঘটাতে পারে না। যদিও এটা সুস্পষ্ট যে সামাজিক পরিবর্তনের জন্য অহিংস আন্দোলনগুলিকে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যেতে হবে, কেননা যে-সমস্ত সমস্যার মূলোন্মুখি এগুলিকে হতে হচ্ছে, সেগুলি একটি আমেরিকার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এবং অন্যথায় সে-সমস্ত সমস্যা যত্ন ঘটাবে। কিন্তু আমাদের সামাজিক ন্যায় বিচারের আন্দোলনকে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার মত দক্ষতা এবং নীতিগত কৌশল, অথবা এমনকি বাধ্যবাধকতা আমরা আদৌ গড়ে তোলার কাজ শুরু করতে পারিনি।

আজকের পৃথিবী এমন বা ঈশ্বরের অগণিত ছিন্নবস্ত্রপরিহিত এবং ক্ষুধাতৃ সন্তানদের বিরোধের মূলোন্মুখি দাঁড়িয়ে আছে ; বা প্রাচ্য এবং পাস্চাত্যের শ্বেতাঙ্গ এবং অশ্বেতাঙ্গদের, ব্যক্তিগত স্বাভাববাদী এবং সম্বন্ধিত্ববাদীদের মধ্যকার উত্তেজনার টানা পোড়েনে ছিছিভিন্ন, যার সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তি প্রাযুক্তিক শক্তির অনেক পেছনে পড়ে রয়েছে যেটির ফলে আমরা প্রতিদিন ছুটে চলেছি পারমানবিক বিনষ্টির কিনারায় ; এই বিশ্বে অহিংসা কেবলমাত্র বৌদ্ধিক বিচার বিশ্লেষণের অভ্যাসসামান্য নয়, পরস্তু সংগ্রামের একান্ত প্রয়োজনীয় হাতিয়ার।

অহিংসার পথে তীর্থযাত্রা (২)

(পিলগ্রিমাঙ্ক টু নন্ডালোনেস)

খিওলজিক্যাল সেমিনারিতে অধ্যয়ন কালের শেষের দিকে আমি বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে নানা ধর্মীয় তত্ত্বের উপর পড়াশুনা করেছিলাম। কিছুটা কঠোর মৌলবাদী ঐতিহ্যের মধ্যে লালিত হয়ে আমি মাঝে মাঝে শংকিত হয়ে পড়তাম যখন আমার বৌদ্ধিক অভিব্যক্তি আমাকে নতুন এবং অনেক সময় জটিল মতবাদের রাজ্যের মধ্য দিয়ে নিয়ে যেত। কিন্তু এই তীর্থযাত্রা ছিল উদ্দীপনাময় এবং আমাকে দিল বাস্তব অবস্থা অনুধাবনের এবং যুক্তিবাহী বিশ্লেষণের নতুন প্রেরণা। আমাকে যেন একটা কাকুনি দিয়ে অশ্ব মতাদর্শের তন্ত্রা থেকে জাগিয়ে দিল।

এই উদারতাবাদ আমাকে এমন একটি বৌদ্ধিক তৃপ্তি দিল যা আমি কখনো মৌলবাদের মধ্যে পাইনি। উদারতাবাদের অন্তর্দৃষ্টি আমাকে এতটা আবিষ্ট করে ফেলেছিল যে এর পরিধির মধ্যে যা কিছু আসে সেসব কিছুই নির্বিচারে গ্রহণ করার ফাঁদে প্রায় পড়ে গেলাম। মানুষের প্রকৃতিগত সত্যতা এবং মানবীয় যুক্তির স্বাভাবিক ক্ষমতার উপর আমি পুরোপুরি আস্থাশীল হয়ে পড়লাম।

এক

আমার চিন্তাধারার মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন দেখা দিল যখন তথাকথিত উদার ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত কিছু তাত্ত্বিক মতবাদ সম্বন্ধে আমার মনে প্রশ্ন জাগল। অবশ্য উদারতাবাদের এমন কিছু দিক আছে যা আমি চিরকাল ধরে থাকব বলে আশা করি। যেমন সত্যানুসন্ধানের প্রতি এর অনুরাগ, মনকে মুক্ত এবং বিশ্লেষণমুখী রাখার উপর জোর দেওয়া এবং যুক্তির আলো থেকে সরে আসতে না চাওয়া। বাইবেলীয় সাহিত্যের দর্শন এবং ইতিহাসভিত্তিক বিচারের ক্ষেত্রে উদারতাবাদের অবদানের মূল্য অসাধারণ এবং ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক অনুভবে তা সমর্থনযোগ্য।

কিন্তু মানুষের উদার মতবাদ সম্পর্কে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল। আমি যতই ইতিহাসের বিরোগাতক ঘটনাবলী এবং নিম্নগামী পথে মানুষের চলার ষ্ঠোক সম্বন্ধে অবহিত হতে থাকলাম, ততই পাপের শক্তি এবং গভীরতা আমার চোখে পড়ল। রেইনহোল্ড নাইয়েবুয়ের রচনাবলী পড়ে মানুষের মানস-প্রবণতার জটিলতা এবং মানুষের অস্তিত্বের প্রতি স্তরে পাপের বাস্তব অবস্থিতি বিষয়ে আমি সজাগ হয়ে উঠেছিলাম। তাছাড়া সমাজের সঙ্গে মানুষের জড়িত থাকার মধ্যে যে জটিলতা আছে এবং মানুষের যৌথ দৃষ্টান্ত যে অতি স্পষ্ট বাস্তব ব্যাপার—তা আমাকে মনে নিতে হয়েছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম

যে উদারতাবাদ মানবচরিত্র সম্বন্ধে ভাবপ্রবণতা ধারা চালিত এবং এর ঐক্য রয়েছে কুটো আদর্শবাদের দিকে।

আমি এও দেখতে পেলাম যে মানবচরিত্র সম্বন্ধে উদারতাবাদের এই লঘু আশাবাদ পাপ যে বৃত্তিকে আচ্ছন্ন করে রাখে এই ব্যাপারটিকে দেখতে পারিনি। মানবচরিত্র সম্বন্ধে যতই ভেবেছি ততই আমি দেখতে পেরেছি পাপের প্রতি এই সর্বনাশ্য ঐক্য কেন্দ্র করে যতসব গহিত কাজকে বৃত্তির উপর দাঁড় করাতে আমাদের অনুপ্রাণিত করে। নিছক বৃত্তি যে মানবের চিন্তাধারাকে ন্যায়সংগত প্রমাণ করার হাতিয়ার ছাড়া আর কিছুই নয়—উদারতাবাদ এটি দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। যে-বৃত্তির মধ্যে পবিত্র বিশ্বাসের শক্তি নেই তা কখনো সত্যের বিকৃতিকে বৃত্তিগ্রাহ্য করার অপচেষ্টা থেকে মুক্ত নয়।

যদিও আমি উদারতাবাদের কিছু কিছু দিক বজ্ঞন করেছিলাম, তথাপি নয়া গোড়া-মতবাদের সর্বাকছুর আমি মনে নিতে পারিনি; এন্থা গোড়া-মতবাদ ভাব-প্রবণ-উদারতাবাদের কিছুটা প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করেছিল। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল এটি মৌল প্রকৃতির সঠিক জবাব দিতে পারেনি। উদারতাবাদ যদি মানবচরিত্র সম্বন্ধে অতিমাত্রায় আশাবাদী হয়ে থাকে, নয়া গোড়ামাণ্ট ছিল তেমনি নৈরাশ্যবাদী। কেবলমাত্র মানব সম্পর্কিত প্রপ্নে নয়, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও নয়া গোড়া-মতবাদের বিদ্রোহের মধ্যে বড় বাড়াবাড়ি ছিল। উদারতাবাদ ঈশ্বরের সর্বব্যাপিতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে ঈশ্বরের অলৌকিকতাকে কিছুটা লব্ধ করে দেখে ছিল। নিও-অর্থোডক্স আবার ঈশ্বরের অলৌকিকতাকে প্রতিপন্ন করতে গিয়ে ঈশ্বরকে প্রচ্ছন্ন, অজ্ঞেয়, সম্পূর্ণভাবে অন্য সন্তাবিশিষ্ট করে তুলেছিল। উদারতাবাদের বৃত্তিভিত্তিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে নয়া গোড়া-মতবাদ বৃত্তিবাদ-বিরোধিতা এবং আধা-মৌলবাদের শিকার হয়ে পড়েছিল, বাইবেলে উল্লিখিত সর্বকিছুকেই নির্বিচারে গ্রহণ করার সংকীর্ণতার মধ্যে আটকে পড়েছিল। আমার মতে এধরনের দৃষ্টিভঙ্গি চার্চের বা ব্যক্তিজীবনের পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে না।

কাজেই উদারতাবাদ মানব প্রকৃতির প্রপ্নে আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তথাপি আমি নিও-অর্থোডক্সিতেও কোন আগ্রহ খুঁজে পাইনি। আমি এখন বুঝতে পেরেছি যে মানবের আসল সত্য রূপটি কি তা উদারতাবাদের বা নয়া-গোড়া ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে পাওয়া যাবে না। উত্তরের মধ্যে সত্যের আংশিক স্বরূপটি মাত্র পাওয়া যাবে। প্রতিবাদী উদারতাবাদের এক অংশ মানবের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছে অপরিহার্য মানব প্রকৃতির নিরীখে, যা ন্যাক ভাল করার শক্তি রাখে। অন্য দিকে নয়া গোড়া-ধর্মবাদের সংখ্যানুসারে মানবের অভিন্নবাদী প্রকৃতিতে মন্দ করার ঐক্য এবং শক্তি রয়েছে। মানবকে সঠিকভাবে জানতে এবং বুঝতে হবে লিবারেলিজমের খিসিসের মধ্যে নয়, নিও-অর্থোডক্স এন্টিথিসিসের মধ্যেও নয়, পরন্তু এই দুয়ের সিন্থিসিসের মধ্যে।

মাকখানের বহুগ্রন্থিতে আমি তন্ত্ত্ববাদী দর্শনের একটি নতুন মানে খুঁজে

পেলাম। প্রথমে আমি কিক্স্লেগার্ড এবং নীট্শের রচনার মাধ্যমে এই দর্শনের সংস্পর্শে আসি। পরে আমি জ্যাস্‌পার্ন, হাউডেগার এবং সার্টের রচনাবলী পাঠ করি। এই সব চিন্তাবিদ আমার চিন্তা-ভাবনাকে উদ্দীপ্ত করে দেন। তাঁদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন তুলে প্রকৃতপক্ষে আমি তাঁদের লেখা পড়ে অনেক কিছু জানলাম। শেষে যখন আমি পল্‌ তিল্লিচের লেখা গভীরভাবে পড়তে শুরু করি, তখন আমার এই ধারণা জন্মাল যে অস্তিত্ববাদ এক ধরনের ফ্যাশানে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও এই দর্শন মানুষ এবং মানুষের অবস্থান সম্বন্ধে কিছু মৌল সত্যকে ধরতে পেরেছে বা কোনমতেই উপেক্ষণীয় নয়।

মানুষের 'সমীপবশ্য স্বাধীনতার' ধারণাটি অস্তিত্ববাদের অন্যতম অবদান। অস্তিত্বের বিপদসংকুল এবং স্বার্থক তথা অনিশ্চিত কাঠামো মানুষের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে যে উৎসেগ এবং সংঘাত সৃষ্টি করে—এই ব্যাপারটিকে অস্তিত্ববাদ যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছে তা আমাদের এই যুগে বিশেষ অর্থবহ। নাস্তিক অস্তিত্ববাদ এবং আশ্রিত অস্তিত্ববাদের মধ্যে সাধারণ বিভাজক এই যে মানুষের অস্তিত্বসম্পৃক্ত অবস্থিতি এবং মানুষ অপরিহার্য প্রকৃতির মধ্যে বিরোধ রয়েছে। হেগেলের অপরিহার্যবাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে অস্তিত্ববাদীরা বলেন যে বিশ্ব ঋৎড ঋৎডে বিভক্ত। ইতিহাস হচ্ছে অসমাহিত সংঘর্ষ পরস্পরা এবং মানুষের অস্তিত্ব উৎসেগাকীর্ণ এবং তার নিরর্থক হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। অস্তিত্ববাদী বক্তব্যের মধ্যে চরম খ্রিস্টীয় প্রত্যয় পাওয়া বাবে না বটে, তবুও এর মধ্যে এমন কিছু আছে যার দ্বারা ধর্মবৈস্তারা মানুষের অস্তিত্বের আসল স্মরূপ কি তা বোঝাতে পারেন।

যদিও আমার প্রথাগত অধ্যয়ন ছিল সুসংবদ্ধ ধর্মতত্ত্ব এবং দর্শনশাস্ত্র, তথাপি সামাজিক নীতিশাস্ত্রের প্রতি আমার কৌতুহল এবং অনুরাগ বেড়ে যেতে লাগল। ১৯৫৭ বছর বয়সে জাতিগত সমস্যা আমাকে গভীরভাবে ডাবিয়ে তুলেছিল। আমার বিবেচনার জাতিপৃথকীকরণ বিচারসিদ্ধি এবং নৈতিক দিক থেকে ন্যায়সঙ্গত ছিল না। বাসে পেছনের আসনে বা ট্রেনে আলাদা জায়গায় বসার ব্যাপারটিকে আমি মেনে নিতে পারিনি। প্রথমবার আমাকে যখন থাওয়া-দাওয়ার গাড়ীতে পদারি পেছনে বসানো হ'ল, তখন আমার এই অনুভব এসেছিল, যেন আমার নিজের সত্তার উপর পদা টেনে দেওয়া হয়েছে। আমি এও বুঝেছিলাম যে জাতিগত অন্যায় এবং অর্থনৈতিক অন্যায় একটি আরেকটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। আমি দেখতে পেলাম কেমন করে জাতি-পৃথকীকরণ নীতির দ্বারা নিগ্রো এবং গরীব শ্বেতাঙ্গদের সমানভাবে শোষণ করা হচ্ছে। গোড়ার দিকের এই সমস্ত অভিজ্ঞতার ফলে সমাজের নানাবিধ অন্যায় অত্যাচার সম্বন্ধে আমি গভীরভাবে সচেতন হয়ে উঠলাম।

ধর্মীয় শিক্ষারতনে প্রবেশের পূর্বে পর্যন্ত সমাজ থেকে অশুভ শক্তির বিলোপ সাধনের উপায় সম্বন্ধে যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে বৌদ্ধিক অনুসন্ধান আমি শুরু করিনি। খ্রিস্টীয় সামাজিক উপদেশমালা আমাকে ভাংকণকভাবে প্রভাবিত

করেছিল। ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে ওয়াশিংটনের রওচেনবুর্চের ‘ক্রিস্টিয়ানিটি অ্যান্ড্‌ দ্য সোসায়াল ক্লাইসিস্’ বইটি আমি পড়ি। এই বই আমার চিন্তাধারার উপর একটি স্থায়ী ছাপ রেখে যায়। অবশ্য তাতে এমন সব বিষয় ছিল যাতে রওচেনবুর্চের সঙ্গে আমি একমত হতে পারিনি। আমার মনে হয়েছিল তিনি উনিশ শতকীর ‘অনিবার্য’ অগ্রগতির শিকার হয়ে পড়েছিলেন, যার ফলে মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে অহেতুক আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। তাছাড়া অনেকটা বিপজ্জনকভাবে তিনি একটি বিশেষ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ভগবানের রাজ্যের সঙ্গে অভিন্ন ভেবে বসেছিলেন। এঁদেরনের প্রলোভনের কাছে চার্চের আত্মসমর্পণ করাটা কখনো সংগত হতে পারে না। এসব দৃষ্টিবিন্যাসিত সত্ত্বেও রওচেনবুর্চ আমেরিকান প্রোটেষ্ট্যান্টবাদের মধ্যে একটি সমাজবোধ জাগিয়েছিলেন—যা কখনো হারানো উচিত হবে না। আসল কথা, খ্রিস্টের উপদেশমালার আওতায় আসে সমগ্র মানুষটি, শৃঙ্খল তার আত্মা নয়, দেহও, শৃঙ্খল তার আত্মিক কল্যাণ নয়, ব্যবহারিক কল্যাণও। যে ধর্ম শৃঙ্খলমাত্র মানুষের আত্মার বিষয়ে ভাবে এবং তাদের অতিকদম্ব বস্তুজীবন, তাদের স্বাসরোধকারী অর্থনৈতিক অবস্থা, যে সামাজিক অবস্থা তাদের পঙ্গু করে রেখেছে—সে সম্বন্ধে অনুন্নতভাবে মাথা ধামায় না, তেমন ধর্ম আত্মিক দিক থেকে মৃতপ্রায়।

রওচেনবুর্চের রচনাবলী পড়ার পর আমি গভীর মনোযোগের সঙ্গে অন্যান্য মহান দার্শনিকদের সামাজিক এবং নৈতিক তত্ত্বসমূহ পড়েছিলাম। এই সময়ে সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধানে প্রেমের শক্তি সম্বন্ধে এক রকম হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল অন্য গাল পেতে দাও বা তোমার শত্রুকে ভালবাস—এঁজাতীয় দর্শনের মূল্য আছে কেবলমাত্র ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংঘর্ষের বেলায়। গোষ্ঠাগত বা জাতিগত সংঘর্ষের ক্ষেত্রে আরো বেশী বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন রয়েছে।

এমন সময় গান্ধীর জীবনী এবং শিক্ষার সংগে আমার পরিচয় ঘটে। তাঁর রচনাসমূহ পড়ে আমি তাঁর অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম। গান্ধীর সত্যগ্রহ মতবাদ আমার কাছে গভীর অর্থবহ হয়ে দেখা দিল। (সত্যগ্রহের অর্থ হ’ল সত্যের শক্তি বা প্রেমের শক্তি)। গান্ধীদর্শনের যতই গভীরে প্রবেশ করতে থাকলাম, ততই প্রেমের শক্তি সম্বন্ধে আমার সম্প্রদায়ের নিরসন হতে থাকে। এবং দেখতে পেলাম খ্রিস্টের প্রেম-নীতি গান্ধীর অহিংস পন্থার মধ্যে ক্লিন্নাশীল হলে নিপীড়িত মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি অতি শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হবে। অবশ্য তখনকার পরিস্থিতিতে এঁবিষয়ে আমার ধারণা এবং মূল্যায়ন ছিল নিতান্তই বৃদ্ধিগত। সামাজিক ক্ষেত্রে একটি ফলপ্রসূ সংঘবন্দ্য প্রচেষ্টার উপর একে দাঁড় করানোর দৃঢ় মনোভাব আমার মধ্যে তখন ছিল না।

১৯৫৪ সালে আলাবামার অন্টারগট মন্টগোমারীতে বন্ধন যাজক হয়ে গেলাম, তখন আমার এতটুকু ধারণাও ছিল না যে পরবর্তী কালে এক সংকটের মধ্যে গিয়ে

পড়ব যেখানে অহিংস প্রতিরোধ প্রয়োগ করা হবে। সেখানকার সমাজে বছর-খানেক বাস করার পর বাস ধর্মঘট শূন্য হল। মন্টগোমারীর নিগ্রো অধিবাসীরা বাসে চড়তে গিয়ে বরাবর যে গ্রানিকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হত, তাতে অতিশ্রুত হয়ে ওরা বড় আকারের অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের মুক্ত করার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করল। তারা দেখল অপমানকর অবস্থার মধ্যে বাসে চড়ার চেয়ে আত্মমর্যাদা বজায় রেখে হেঁটে পথ চলাটাই চের বোশি সম্মানজনক। এই বিরোধিতা প্রকাশের শুরুর্তে জনগণ আমাকে তাঁদের মূখপাত্র হয়ে কাজ করতে বলেন। এই দায়িত্ব গ্রহণ করে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমার মনে এলো সারমন্ অফ দ্য মাউন্ট এবং গান্ধী নির্দেশিত অহিংস প্রতিরোধের কথা। এই আদর্শ আলোকবর্তিত কাম্বরূপ আমাদের আন্দোলনের দিশারী হয়ে রইল। যীশু-খ্রীষ্ট আমাদের দিলেন প্রেরণা এবং উদ্দীপনা আর গান্ধী দিলেন অহিংসার প্রয়োগ কৌশল।

আমি এ'পর্যন্ত যত কই পড়েছি তার চেয়ে মন্টগোমারীর অভিজ্ঞতা অহিংসার প্রণে আমার চিন্তাকে অনেক বোশি স্বচ্ছ করে তুলেছিল। বতই দিন যেতে লাগল অহিংসার শক্তি সম্বন্ধে আমার প্রত্যয় ততই দৃঢ় হতে থাকে। বর্শা-গতভাবে যে উপায় বা প্রতিক্রিকে আমি স্বীকার করে নিজেছিলাম, অহিংসা তার চেয়ে চের বোশি কিছু বলে আমার কাছে প্রতিভাত হ'ল। এটি হয়ে দাঁড়াল একটি শ্বীকৃত জীবনযাত্রা প্রণালী। অহিংসার ব্যাপারে যে-সব বিষয় আমার কাছে ঘোলাটে ছিল, ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সেগুলির এখন সমাধান পেয়ে গেলাম।

ভারত জন্মের সুযোগ ব্যক্তিগতভাবে আমার উপর প্রভাব ফেলেছিল। কারণ স্বাধীনতা অর্জনে অহিংস সংগ্রামের ফলাফল সরাসরি একটি সজীব অভিজ্ঞতা। সাধারণত অহিংস আন্দোলন যে বিষেষ এবং তিক্ততার রেশ রেখে যায়, ভারতে কোথাও তা দেখা যায়নি এবং পরিপূর্ণ সমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি মৈত্রী-বন্ধন ভারত ও বৃটেনের অধিবাসীদের মধ্যে স্থাপিত হয়েছে কমনওয়েল্‌থের আওতার মধ্যে।

অহিংসা রাতারাতি ঐন্দ্রজালিক কিছু একটা করে ফেলবে—এ'রকমের একটি ধারণা সৃষ্টি আমি করতে চাই না। মানুষকে তার মানসিক অভ্যাসের অবরুদ্ধ নিগড় থেকে সরিয়ে আনা বা তার সংস্কারাজ্জ্বল অর্থোডক্স অশ্ব ভাবনা থেকে মুক্ত করা সহজ ব্যাপার নয়। বশিত মানুষেরা যখন স্বাধীনতার দাবী তোলে, সৃষ্টি-ভোগী শ্রেণীর প্রথম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তিক্ততা এবং প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে। এমনকি দাবীর ভাষা যখন হিংসাবর্জিত হয়, সেক্ষেত্রেও প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া একই রকম হয়ে থাকে। আমার নিশ্চিত ধারণা মন্টগোমারীর এবং সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলের আমাদের অনেক স্বেতাঙ্গ ভাই এখনও নিগ্রো নেতাদের প্রতি কিছুকের ভাব পোষণ করে, যদিও এই নেতারা অহিংসার পথে চলছে। কিন্তু তারা অহিংসার

প্রতি অনুরক্ত, অহিংস দৃষ্টিভঙ্গি তাঁদের হৃদয় এবং আত্মাকে কিছ্‌ পরিমানে প্রভাবিত করে। তাঁদের মধ্যে নতুন আত্মসম্মানবোধ জাগায়। এটি তাঁদের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সাহসকে জাগিয়ে তোলে, যেটির বিষয়ে তাঁরা ইতিপূর্বে সজাগ ছিলেন না। শেষ কথা, এটি বিরুদ্ধবাদীর বিবেককে এমনভাবে নাড়া দেয় যার ফলে একটি আপোস মীমাংসা বাস্তব রূপ নেয়।

তিন

সাম্প্রতিক কালে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অহিংস কার্য পন্থাটির প্রয়োজনীয়তা আমি উপলব্ধি করেছি। যদিও জাতির সঙ্গে জাতির সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটি কতদূর ফলপ্রসূ সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম না, তথাপি আমার মনে হয়েছিল যে অল্পদূর শক্তির সৃষ্টি এবং প্রসার রোধ করার ব্যাপারে অহিংস পন্থাটি নৈতিবাচকভাবে কল্যাণকর হতে পারে। যুদ্ধ ভয়াবহ হলেও একনারকভাস্ট্রিক শাসনব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পণের চাইতে অধিকতর কাঙ্ক্ষিত হতে পারে। কিন্তু এখন আমি মনে করি আধুনিক সমরাস্ত্রের সর্বাঙ্গিক ধ্বংসক্ষমতা যুদ্ধের এমনকি নৈতিবাচকভাবে কিছ্‌ ভাল করার সম্ভাব্যতাকে বাতিল করে দিয়েছে। আমরা যদি ধরে নিই যে মনুষ্যজাতির বেঁচে থাকার অধিকার আছে, তাহলে আমাদের প্রতি অবশ্যই যুদ্ধ এবং ধ্বংসের একটি বিকল্প ঝুঁজে বার করে নিতে হবে। এই মহাকাশযান এবং ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের যুগে আমাদের অহিংসা অথবা অনশ্চিন্ত—এই দু'টির একটিকে বেছে নিতে হবে।

আমি নীতিব্যাগীশ শান্তিবাদী নই। কিন্তু আমি এমন এক বাস্তবসম্মত শান্তিবাদ আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করেছি, যে শান্তিবাদী অবস্থান বিশেষ পরিস্থিতিতে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর। একজন খ্রিস্টান অ-শান্তিবাদী যে নৈতিক উত্তর সংকটের মধ্যে পড়ে, আমি নিজেকে তার থেকে যত্ন বলে দাবী করি না। কিন্তু আমার প্রত্যয় এই যে যখন পারমাণবিক অস্ত্রের আঘাতে সমগ্র মনুষ্যজাতির নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, তখন চার্চ কোনমতেই নির্বাক হয়ে থাকতে পারে না। যদি চার্চের তার আদর্শের প্রতি সত্যিকারের অনুরাগ থাকে, তবে তাকে অশ্রুপ্রতিযোগিতা বন্ধ করার আহ্বান জানাতেই হবে।

গত কয়েকবছর ব্যক্তিগত যা-কিছ্‌ নিপীড়ন আমার উপর চলেছে, তাতে আমার চিন্তাধারাও একটি বিশেষ রূপ পেয়েছে। পাছে কিছ্‌ ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়, তাই আমি এই সব অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করতে চিঠি বোধ করি। যে-ব্যক্তি হামেশাই দুঃশব্দগুণ্ড বরণের কথা বলে বেড়ায় এবং সেই সবেয় প্রতি মানুষের মনোবোধ্য আকর্ষণের চেষ্টা করে, সেই ব্যক্তির মধ্যে নিজেকে লহাঁদ বানানোর মত এক ধরনের মনোবিকৃতি দেখা দেয় এবং মনে হয় সে যেন সচেতনভাবে মানুষের সহানুভূতি বাচনা করে। বিপদটা এখানেই। কোন ব্যক্তির পক্ষে তার আত্ম-ত্যাগের মধ্যে কেম্পিত হয়ে পড়া সম্ভব। তাই আমি আমার ব্যক্তিগত ত্যাগের কথা

উল্লেখ করতে সর্বদাই অনিচ্ছুক। কিন্তু এই প্রবন্ধে এই সবের উল্লেখ বক্তৃত্ত্ব বলেই আমি মনে করি, কেননা আমার চিন্তাভাবনার উপর এই সবকছুর প্রভাব পড়েছে।

জনগণের স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামের মধ্যে আমার জড়িত হয়ে পড়ার জন্য গত কয়েক বছর প্রায় খুব কম দিনই আমার শান্তির মধ্যে কেটেছে। আলাবামা এবং ভার্জিনিয়া জেলে আমাকে ১২ বার বন্দী করে রাখা হয়েছে। আমার বাড়ীতে দু'ই বার বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে। এমন দিন যারদিন যোঁদিন আমাকে এবং আমার পরিবারকে হত্যা করার হুমকি দেওয়া হয়নি। আমাকে ছোরা মারা হয়েছিল, যার ফলে আমার প্রায় মৃত্যু হতে যাচ্ছিল। তাই প্রকৃত অর্থে অত্যাচারের কড়-কঙ্কার মধ্যে আমি একরকম বিধ্বস্ত হয়ে গেছি। স্বীকার করতে বাধ্য নেই মাঝে মাঝে আমার মনে হয়েছিল এতবড় ভার আমি বহন করতে পারব না, পশ্চাদ-পসরণ করে শান্ত এবং নির্বিল্ল জীবনে ফিরে যাওয়ার প্রলোভনও আমাকে পেয়ে বসেছিল। কিন্তু এখনই এরকমের প্রলোভন এসেছে, তখনই এমন কিছু এসে পড়েছে যা আমার মনোবল সুদৃঢ় এবং অক্ষুণ্ণ রেখেছে। আমি এখন বুঝতে পেরেছি যে প্রভুর দেওয়া বোঝা হালকা হয়ে যায়, যখন তাঁর জোয়াল নিজের কাঁধে তুলে নিই।

যে বস্ত্রগাদারক অবস্থার মধ্য দিয়ে আমি গিয়েছি, তার ফলে যে দুঃখ বা পীড়ন প্রাপ্য নয় তার মূল্য যে কি—সে শিক্ষা আমি পেয়েছি। নিপীড়নজাত দুঃখ-বস্ত্রণা আমার বতই বাড়তে লাগল, আমার এই প্রতীতি জন্মাল যে দু'ভাবে আমি বস্ত্রণার মোকাবিলা করতে পারি, হয় তিত্ত প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়ে, নয়তো এই দুঃখ বস্ত্রণাকে একটি সৃজনশীল শক্তিতে রূপান্তরিত করে। আমি ষ্টিতীয় পছাটি অনুসরণ করব ঠিক করলাম। দুঃখবরণের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিয়ে আমি একে এক পুণ্যময় কর্মে পরিণত করার চেষ্টা করেছি। অন্তত নিজেকে তিত্ততার হাত থেকে বাঁচাতে আমি আমার ব্যক্তিগত দুঃখ-কষ্টকে নিজেকে রূপান্তরিত করার এবং দ্বারা এখনকার ভয়াবহ অবস্থার খপ্পরে পড়েছে তাদের দুঃখ-দুর্দশাকে লাঘব করার কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছি। এই ক'বছর এই প্রত্যয় নিয়ে আমি চলছি যে অমার্জিত দুঃখভোগ মানুষকে অন্তরের দিক থেকে বিশুদ্ধ করে তোলে। এমন ব্যক্তিরা আছেন দ্বারা ঞ্টিতের রুশচিহ্নকে একটি বিরাট প্রতিবন্ধক বলে মনে করেন, অন্যরা মনে করেন এটা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আমার এই বোধ ক্রমশ দৃঢ়তর হচ্ছে যে এটি ব্যক্তির এবং সমাজের মার্জিত জনা ভগবৎদত্ত শক্তি। সুতরাং খাঁস প্রথম পলের মত আমি বিনয় প্রস্থান অচ্চ গবের সঙ্গে বলতে পারি, "প্রভু বীশ্বর ক্ষর্তাচ্ছ আমি আমার নিজের দেহেই ধারণ করে আছি।"

যে মানসিক বস্ত্রণার মধ্য দিয়ে আমি গত বছর চলছি, তা আমাকে ঈশ্বরের আরও সান্নিধ্যে নিয়ে গেছে। আগের চাইতেও ঈশ্বরের ব্যক্তিসম্ভার সম্বন্ধে আমি

আরো বেশি আশ্রয়ান হইয়াছি। এ'কথা সত্য যে ঈশ্বরের ব্যক্তিস্বাক্ষর আমি বরাবরই বিশ্বাসী ছিলাম। কিন্তু অতীতে ব্যক্তিস্বাক্ষরবিশিষ্ট ঈশ্বরের ধারণা ছিল মাত্র অধিবাদক ধাঁচের যা ছিল আমার কাছে ধর্মতাত্ত্বিক এবং দার্শনিক দিক থেকে মনোহারী। কিন্তু এখন এটি একটি জীবন্ত সত্য যা প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ঈশ্বর আমার কাছে পরম সত্য বস্তু। বাইরের চরম বিপদের মধ্যেও আমার অন্তর শান্ত থাকে। নিঃসঙ্গ দিনে এবং বিষন্ন রাত্রিতে আমি শুনোছি সেই আত্মস্বপ্নি বা বলছে, "দেখ, আমি তোমার সাথে থাকব।" যখন ভয় এবং হতাশার নিগড়ে আমার সমস্ত চেহারা আটকে যায়, তখন আমি অনুভব করি ঐশী শক্তি আমার হতাশার প্রান্তিকে আশার উজ্জ্বল রূপান্তরিত করে দেয়। আমি এই বিশ্বাসে অটল আছি যে এই বিশ্ববাস্যের একটি প্রেমময় অভীশ্বার দ্বারা চালিত হচ্ছে এবং ন্যায়ের সংগ্রামে এই নিখিল বিশ্ব সংগ্রামী মানুষদের সঙ্গ রয়েছে। বিশ্বের ব্যাধিক উৎকট চেহারার পশ্চাতে আছে একটি শূভ শক্তি। ঈশ্বরকে ব্যক্তিস্বাক্ষরবিশিষ্ট বলার অর্থ এই নয় যে অন্যান্য বস্তুসমূহের মত ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ বস্তু বলে মনে করা বা মানবীয় ব্যক্তিত্বের সীমাবদ্ধতা ঈশ্বরে আরোপ করা। এর অর্থ হচ্ছে আমাদের মানস-লোকে যা কিছু সুন্দরতম এবং মহত্তম তা গ্রহণ করা এবং ঈশ্বরের মধ্যে পূর্ণতম স্থিতি উপলব্ধি করা। এটা নিশ্চিতভাবে সত্য যে মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধতা আছে, কিন্তু ব্যক্তিত্বের নিজস্ব সত্তা যে সীমাবদ্ধ হবেই এমন কোন কথা নেই। ব্যক্তিত্বের অর্থ আত্মবিশেষ এবং আত্মনির্দেশনা। অতএব প্রকৃত অর্থে ঈশ্বর হচ্ছেন জীবন্ত ঈশ্বর। তাঁর মধ্যে অনুভূতি আছে, এষণা আছে — যা মানুষের আন্তর আকৃতিতে সাড়া দেয়। ঈশ্বর প্রার্থনার ইচ্ছা জাগান, প্রার্থনার জবাব দেন।

বিগত দশকটি ছিল অত্যন্ত উত্তেজনাকর। এই সময়কার স্মার্টনিক চাপ এবং অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কিছু একটা ঘটে চলেছে। শোষণ এবং অত্যাচারমূলক পুরনো সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে; ন্যায় এবং সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নতুন সমাজব্যবস্থার উদ্ভব হতে চলেছে। সঠিক অর্থে এটাই সেরা সময় যখন অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে। সুতরাং আমি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরুৎসাহ বোধ করছি না। ধরে নেওয়া যাক যে বিগত দিনের স্বচ্ছন্দ আশাবাদ অসম্ভব কিছু একটি বস্তু। ধরা যাক যে বিশ্বব্যাপী জীবনসমূহের কলকোলাহলের মধ্যে আমরা একটি বিশ্ব সংকটের মূখোন্মুখ দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু প্রত্যেক সংকটের মাধ্যমেই বিপদ আছে, আবার সুযোগও আছে। এটি মূল্যবোধ দিতে পারে, আবার সর্বাঙ্গিক ধ্বংসও আনতে পারে। এই অশুকারাজ্যের বিজ্ঞানান্তরকর বিশ্ব মানুষের হৃদয়ে 'ঈশ্বরের রাজ্য'ও তো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

আমার স্বপ্ন
(আই ভাভ্‌ অ্যা ড্রীম)

(২৮-৮-১৯৬০ তারিখে ওয়াশিংটনে লিন্‌কন্‌ মেমোরিয়েলে প্রদত্ত বক্তৃতা)

পাঁচ কুড়ি বছর পূর্বে একজন মহান আমেরিকান, ব'র প্রতীকী ছায়ায় আজ আমরা দাঁড়িয়ে আছি মুক্তি ঘোষণা পত্রে (Emancipation Proclamation) স্বাক্ষর করেছিলেন। যে লক্ষ লক্ষ নিগ্রো দাস ক্রিয়ক্ষু অবিচারের আগুনে তাপ পীড়িত হয়ে পড়েছিল, এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান তাদের কাছে এসেছিল আশার আলোকবর্তিকা রূপে। এটি এসেছিল দাসত্বের সুদীর্ঘ অশ্বকার রাত্রির অবসানে আনন্দোজ্জ্বল সকালের মত।

কিন্তু একশ' বছর পরেও নিগ্রোরা স্বাধীন নয়। একশ' বছর পরেও নিগ্রোদের জীবন জাতিপৃথকীকরণের হাতকড়িতে এবং বৈষ্যম্যের শৃঙ্খলে দারুণভাবে পঙ্গু হয়ে আছে। একশ' বছর পরেও আমেরিকার সমাজের এক কোণে নিগ্রোরা অবসন্ন হয়ে পড়ে আছে এবং আপন দেশে নির্যাসিতের জীবন শাপন করছে। তাই আমরা এসেছি এই লজ্জাজনক অবস্থাকে নাটকীয়ভাবে তুলে ধরতে।

এক অর্থে আমরা দেশের রাজধানীতে এসেছি একটি চেক্‌ ভাঙাতে। স্বখন প্রজাতন্ত্রের স্থপতির সৎবিধানের এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের স্বক্ষকে কথাগুলি লিখেছিলেন, তাঁরা একটি প্রমিসার নোটে স্বাক্ষর করেছিলেন, যার উত্তরাধিকারী হয়েছিল প্রতিটি আমেরিকান। এই নোটটি মানুষকে, হ্যাঁ—কালো মানুষ এবং সাদা মানুষ সবাইকে অবিচ্ছিন্ন জীবনের, স্বাধীনতার এবং সুখের অশ্বষণে চেষ্টাস্বত হওয়ার অধিকার দেবার অঙ্গীকার।

এটি সুস্পষ্ট যে আমেরিকা অশ্ববতরণ' নাগরিকদের বেলায় এই প্রত্যর্থপত্র (প্রমিসার নোট) কার্যকরী করার ক্ষেত্রে অহেলাজনিত অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। এই পবিত্র দায়দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে আমেরিকা নিগ্রো জনগণকে একটি অচল চেক্‌ দিয়েছে, যেটি 'অর্থ-তহবিল অপ্রচুর' চিহ্নিত হয়ে ফেরত এসেছে।

কিন্তু ন্যায় বিচারের ব্যাক দেউলিয়া হয়ে গেছে—এটা আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা বিশ্বাস করি না জাতির সুযোগ-সুবিধার কোবাগারে অর্থের অপ্রাচুর্য আছে। তাই আমরা এই চেক্‌ ভাঙাতে এসেছি—যে চেক্‌ চাওয়া মাত্র আমাদের দেবে স্বাধীনতার সম্পদ এবং ন্যায়ের নিরাপত্তা।

আমরা এই পবিত্র স্থানে এসেছি বর্তমানের এই লজ্জাজনক জরুরীস্থের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে। বিলাসবাসনে মেতে থেক মেজাজ ঠান্ডা রাখার এবং সব কিছু ধীরে সুস্থে হবে এমন একটি ভাব নিয়ে স্নায়ুর উত্তেজনা কমানোর দাওয়াই খেয়ে বঁদে হয়ে পড়ে থাকার সময় এটা নয়। এখন গণতন্ত্রের অঙ্গীকারকে

বাস্তবায়িত করার সময়। এখন জাতিশৃঙ্খলীকরণের অস্থকার উপভাষা থেকে জাতিগত ন্যায়বিচারের সুব'করোজ্জ্বল পথে উত্তরণের সময়। এখনই সময় আমাদের দেশকে জাতিগত অন্যায়ের চোরাবাণি থেকে সৌভাভূতের শত্রু পাখুয়ে জন্মের উপর তুলে আনার। এখনই সময় ন্যায়বিচারকে ঈশ্বরের সকল সন্তানের জন্য বাস্তব করে তোলার।

আন্দোলনের জরুরীত্বকে উপেক্ষা করার এবং নিগ্রোদের সংকল্পকে লম্বু করে দেবার ফল মারাত্মক হবে। নিগ্রোদের ন্যায্য অসন্তোষের এই ঘামঝরানো গ্রাস্ম উবে যাবে না যাবৎ না স্বাধীনতা এবং সাম্যের জীবনদারিনী শরৎ দেখা দিচ্ছে। ১৯৬৩ সাল সমাপ্তি নয়, বরং শুরুর। যারা আশা করে আছে যে নিগ্রোদের ভেতর থেকে অসন্তোষের রক্ত বাষ্প বেরিয়ে শাওয়ার দরকার ছিল এবং এখন তারা শান্ত হয়ে যাবে, তারা একটি কঠিন আঘাতে জেগে উঠবে যদি দেশ যথারীতি কাজকমে ফিরে যায়।

আমেরিকার বিশ্রাম বা শান্তি কোনটাই আসবে না যতদিন না নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার দেওয়া হচ্ছে।

যতদিন না ন্যায়ের উজ্জ্বল দিনের আবির্ভাব হচ্ছে, ততদিন আমাদের জাতির ভিত্তিকে কাঁপিয়ে দেওয়ার জন্য বিরোধের ঘণিঝড় বয়ে যাবে।

যারা ন্যায়ের প্রাসাদের উচ্চ দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে আছে, আমাদের সেই সব লোককে আমার কিছু বলার আছে। আমাদের ন্যায়-সংগত স্থান দখল করতে গিয়ে আমাদের কোন অন্যায় কাজ করে অপরাধী হওয়া চলবে না।

ভিত্ততা এবং বিবেকের পানীরের দ্বারা আমাদের ভূক্তা বেন আমরা না মেটাই। মর্যাদা এবং শৃঙ্খলার উচ্চ ভূমিতে দাঁড়িয়েই চিরকাল আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। আমাদের স্জনধর্মী প্রতিবাদকে আমরা কখনও দৈহিক হিংসার পর্য'বসিত হতে দেবনা। বারবার আমরা আত্মিক শক্তির দ্বারা দৈহিক শক্তির মোকাবিলা করে মহিমার উন্নতি হ'ব।

যে আশ্চর্য সংগ্রাম-মনস্কতা নিগ্রো সমাজকে আচ্ছন্ন করে আছে তা সমস্ত শ্বেতাঙ্গ মানুষদের অবিশ্বাস করার দিকে আমাদের চালিত করতে দেবে না, কারণ আজ এখানে আমাদের অনেক শ্বেতাঙ্গ ভাইয়ের উপলক্ষিত এটাই প্রমাণ করে যে তাঁদের এই উপলক্ষি হয়েছে যে তাঁদের ভাগ্য আমাদের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত এবং তাঁরা এও উপলক্ষি করেছেন যে তাঁদের স্বাধীনতা আমাদের স্বাধীনতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম নিশ্চয় চালিয়ে নেবে একটি ষি-জাতীয় সৈন্যবাহিনী। আমরা একাকী চলতে পারি না।

এবং আমরা যখন চলতে থাকব, আমরা এই শপথ নেব যে আমরা সর্বদা এগিয়ে যাব। আমরা পিছন ফিরতে পারি না। এমন লোক আছে যারা নাগরিক অধিকার অনুরাগীদের প্রণয় করে, "তোমরা কখন সন্তুষ্ট হবে?" আমরা কখনও

বাটিন লুথার কিং : নির্বাচিত রচনা

সম্মুখ হ'ব না স্বতন্ত্র পৰ্যন্ত নিগো মানব পুষ্টি বর্ষরতার অকথা শিকার থাকছে ।

আমরা কখনও সম্মুখ হতে পারি না স্বতন্ত্র নিদারুণ পথপ্রমে প্রান্তরাস্ত
আমরা রাজপথের হোটেলে বা সহরের হোটেলে রাতি বাপনের অধিকার না পাচ্ছি ।
আমরা সম্মুখ হতে পারি না যতদিন পৰ্যন্ত নিগোদের স্বাভাবিক অধিকার
সীমাবদ্ধ থাকবে ছোট ঘেটোর থেকে বড় ঘেটোর মধ্যে ।

আমরা কখনও সম্মুখ হতে পারি না স্বতন্ত্র পৰ্যন্ত "কেবল শ্বেতাঙ্গদের
জন্য"—এধরনের স্মারকচিহ্নের দ্বারা আমাদের সম্মানদের আত্মবোধ ক্ষুণ্ণ করা
হতে থাকবে, তাদের আত্মসম্মান কেড়ে নেওয়া হবে । আমরা সম্মুখ হতে পারি
না যত দিন পৰ্যন্ত মিসিসিপি নিগোদের ভোটাধিকার থাকবে না এবং নিউ-
ইয়র্কের নিগোদের এই বিশ্বাস থেকে যাবে যে তাদের ভোট দেওয়ার মত এমন
কিছু নেই । না, আমরা সম্মুখ নই, এবং আমরা সম্মুখ হতে পারি না স্বতন্ত্র
পৰ্যন্ত না ন্যায়-বিচার জেলের দ্বারা মত নেমে আসছে এবং ন্যায়পরায়ণতা খর-
স্রোতা স্রোতস্বিনীর মত রয়ে চলেছে ।

এটা আমার অজানা নয় যে আমাদের কেউ এসেছেন অনেক দুঃখদুঃশার
মধ্য থেকে, কেউ কেউ সদা ছাড়া পেয়ে এসেছেন কয়েদখানার সংকীর্ণ কক্ষ থেকে ।
কেউ কেউ এমন এলাকা থেকে এসেছেন যেখানে স্বাধীনতার অভীশার জন্য
নিষাতিনের ঘর্ষণ তাঁদের বিধ্বস্ত করে দিয়েছে এবং পুষ্টি বর্ষরতার ঘর্ষণ বাতা
তাঁদের করেছে বিহ্বল, বিপৰ্যস্ত । সৃজনধর্মী দুঃখবরণে আপনারা প্রবীণ ।
অনাঙ্কিত দুঃখবরণ মানবকে পরিশুদ্ধ করে এই বিশ্বাস নিয়ে আপনারা কাজ
করে যান ।

বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে এবং হবে—এই প্রত্যয় নিয়ে ফিরে
যান মিসিসিপিতে ; ফিরে যান আলাবামায় ; ফিরে যান জর্জিয়ায় ; ফিরে যান
লুইসিয়ানায় ; ফিরে যান উত্তরাঙ্গলের সহরগুলির বিস্তৃতি এবং ঘেটোতে ।
আমরা যেন হতাশার জলাভূমিতে গড়াগড়ি না দিই ।

তাই, বন্ধুগণ, আমি আপনাদের বলছি যে যদিও আমাদের আজকের এবং
আগামী দিনের বাস্তবিকতার সামান্য সামান্য হতে হবে, তথাপি আমার একটি স্বপ্ন
আছে । এই স্বপ্ন আমেরিকার স্বপ্নের মধ্যে গভীরভাবে প্রাথমিক । তা হচ্ছে এক-
দিন এই জাতি জেলে উঠবে ; তা হচ্ছে আমরা এই সত্যকে স্বতঃসিদ্ধ বলে তুলে
ধরব যে সব মানব জন্ম থেকেই সমান ।

আমার স্বপ্ন—এক দিন জর্জিয়ার লাল পাহাড়ের উপর বিগতদিনের ক্রীতদাস-
দের সম্মানে এবং ক্রীতদাসদের মালিকদের সম্মানে একসঙ্গে ভাই ভাই হয়ে
এক টেবিলের চারদিকে উপবেশন করবে ।

আমার স্বপ্ন—একদিন এমনকি যে মিসিসিপি রাজ্যে অবিচারের তত্ত্ব হাওয়া
বইছে, বইছে অত্যাচারের তত্ত্ব হাওয়া, সেই মিসিসিপি স্বাধীনতা এবং ন্যায়ের

মর্যাদানে রূপান্তরিত হবে।

আমার স্বপ্ন—আমার চারটি সন্তান একদিন একটি দেশে বাস করবে যেখানে তাদের গানের রক্ত দিয়ে তাদের বিচার করা হবে না, হবে তাদের চারিত্রিক উপাদানের মাপকাঠিতে। আজকের দিনে এই আমার স্বপ্ন।

আমার স্বপ্ন—ওই আলাবামার যেখানে রয়েছে হিংস্র জাতিবৈষম্যেরা, যেখানকার গবর্ণর কথায় কথায় হস্তক্ষেপ করে এবং নাকচ করে দেয়, সেই আলাবামার এক দিন ছোট ছোট কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট শ্বেতাঙ্গ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভাইবোনের মত হাত মেলাবে। আজকের দিনে এই আমার স্বপ্ন।

আমার স্বপ্ন—এক দিন প্রতিটি উপত্যকা উঁচু হয়ে উঠবে, প্রতিটি পাহাড় পর্বত নীচু হয়ে পড়বে, অমসৃণ ভূমি মসৃণ হবে, সমস্ত আকাবাকা স্থান সরল হয়ে যাবে এবং প্রভুর মহিমার প্রকাশ হবে এবং একান্তবোধে মিলিত হয়ে সকল মানুষ তা দেখবে।

এই আমাদের আশা। এই বিশ্বাস নিয়ে আমি দক্ষিণে ফিরে যাচ্ছি।

এই বিশ্বাস নিয়ে আমরা শূন্যে পাব হতাশার পাহাড় থেকে ভেসে আসা একটি আশার প্রতিশ্রুতি। এই বিশ্বাস নিয়ে বিবাদের কলকোলাহলকে আমরা ভ্রাতৃত্বের শ্রীমন্তদুর সংগীতে রূপান্তরিত করতে পারব। আমরা জানি—আমরা এক দিন স্বাধীন হ'ব এবং এই বিশ্বাস নিয়ে আমরা পারব সঙ্গীত কাজ করতে, প্রার্থনা করতে, স্বাধীনতার জন্য এক সঙ্গীত উঠে দাঁড়াতে। এটিই হবে সেদিন যখন ঈশ্বরের সব সন্তান নতুন অর্থ-সংযোজিত গান গাইবে—“তুমিই আমার এই দেশ; স্বাধীনতার মাধুর্যময় দেশ; আমি তোমারই গান গাই; সেই দেশ যেখানে আমার পূর্বপুরুষেরা দেহ রেখেছে, যে দেশ তীর্থযাত্রীদের গোরব; প্রতিটি পর্বতের সান্নিধ্য থেকে স্বাধীনতার সংগীত ভেসে আসুক”—এবং আমেরিকাকে যদি একটি মহান জাতি হয়ে উঠতে হয়, এটি সত্য হয়ে উঠবেই।

অতএব স্বাধীনতার সংগীত ভেসে আসুক নিউ হ্যাম্পশায়ারের বিশাল পর্বত-শৃঙ্গ থেকে।

স্বাধীনতার সংগীত ভেসে আসুক নিউইয়র্কের বৃহৎ পর্বতমালা থেকে।

স্বাধীনতার সংগীত ভেসে আসুক পেন্সিলভেনিয়ার আলেকজেন্ডার সমুদ্র থেকে।

স্বাধীনতার সংগীত ভেসে আসুক কোলোরাডোর বরফ ঢাকা পাহাড়পুঞ্জ থেকে।

স্বাধীনতার সংগীত ভেসে আসুক ক্যালিফোর্নিয়ার আকাবাকা টালু স্থান-গুলি থেকে।

শুধু তাই নয়।

স্বাধীনতার সংগীত ভেসে আসুক জর্জিয়ার স্টোন পর্বত থেকে।

স্বাধীনতার সংগীত ভেসে আসুক টেনেসির লুইস-আউট পর্বত থেকে।

মাটির লুপার কিং : নির্বাচিত রচনা।

স্বাধীনতার সংগীত ভেসে আসুক মিসিসিপি'র প্রতিটি পাহাড় এবং মাটির
চিহ্ন থেকে, ভেসে আসুক পর্বতের প্রতিটি সান্দ্রদেশ থেকে ।

যখন আমরা স্বাধীনতার গীতধ্বনি বাজতে দেব, যখন সেই ধ্বনি ভেসে
আসবে প্রতি ছোট-বড় গ্রাম থেকে, প্রতিটি রাজ্য এবং সহর থেকে, তখন সেই
দিনটিকে মৃত এগিয়ে আনতে পারব, যেদিন ঈশ্বরের সকল সন্তানেরা—কৃষ্ণাঙ্গ
এবং শ্বেতাঙ্গ, ইহুদী এবং অ-ইহুদী, ক্যাথলিক এবং প্রোটেষ্ট্যান্ট, সকলেই
পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলাবে এবং বয়োবৃদ্ধ নিগ্রো অধ্যাক্ষবাদীর রচিত কথার
গেয়ে উঠবে—অবশেষে আমরা স্বাধীন, অবশেষে আমরা স্বাধীন ; সর্বশক্তিমান
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, অবশেষে আমরা স্বাধীন হয়েছি ।

পরিশিষ্ট

নোবেল পুরস্কার গ্রহণ উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতা ।

(১০ই ডিসেম্বর, ১৯৬৪, বৃহস্পতিবার । নোবেল শান্তি পুরস্কার অনুষ্ঠান, অসলো, নরওয়ে)

আমি শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করছি এমন একটি মূহুর্তে যখন ২২ মিলিয়ন নিগ্রো আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে জাতিবৈষম্যগত অন্যায়ের দীর্ঘ রাত্তির অবসানের জন্য একটি সৃজনশীল সংগ্রামে লিপ্ত আছে । আমি এই পুরস্কার গ্রহণ করছি নাগরিক অধিকার আন্দোলনের পক্ষে যা দৃঢ়তার সঙ্গে এবং ঋদ্ধি এবং বিপদের প্রতি মহিমাपूर्ण অবজ্ঞা দেখিয়ে এগিয়ে চলেছে স্বাধীনতার রাজত্ব এবং ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য । আমি জানি যে মাত্র গতকাল আলাবামার বার্মিংহামে আমাদের ছেলেরা শ্রান্তের আওরাজ তুলছিল, এবং তার জবাবে তাদের উপর হোস্ পাইপ থেকে আগুন ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাদের দিকে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং এমনকি মৃত্যুর ঘটনাও ছিল । আমি জানি যে মাত্র গতকাল মিসিসিপি ফিলাডেলফিয়া সহরে যুবকেরা ভোটাদিকার দাবী করাতে তাদের উপর শৈশাচিক নির্যাতন চলেছিল, তাদের খুন করা হয়েছিল । এবং মাত্র গতকাল কেবল মিসিসিপি রাষ্ট্রেই চিল্লশাটরও বেশী প্রার্থনা গৃহ বোমা ছুঁড়ে বিধ্বস্ত করা হয়েছে অথবা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কেননা যারা জাতিপৃথকীকরণ নীতি মেনে নিতে রাজী নয় সেখানে তাদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল । আমি জানি যে দারিদ্র্য আমার লোকদের নিরঞ্জী'ব করে দিচ্ছে, পিশে মারচে এবং তারা আর্থিক শিঁড়ির শেষ ধাপে বাঁধা পড়েছে ।

সেজন্য আমার জিজ্ঞাসা এই পুরস্কার কেন একটি আন্দোলনকে দেওয়া হচ্ছে যা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং যা নিরলস সংগ্রাম চালাতে দায়বদ্ধ, এমন একটি আন্দোলনকে যেটি এখনও শান্তি এবং শ্রান্তি জিতে নিতে পারেনি, যা হচ্ছে কিনা নোবেল পুরস্কারের সারমর্ম ।

বিচার-বিবেচনার পর আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে এই পুরস্কার আমি সেই আন্দোলনের পক্ষে গ্রহণ করছি, তা হচ্ছে একটি পরম স্বীকৃতি যে আমাদের কালের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে অহিংসা—মানুষকে অত্যাচার এবং হিংসাকে জয় করতে হবে অত্যাচার এবং হিংসার আশ্রয় না নিয়ে । সত্যতা এবং হিংসা হচ্ছে পরস্পর বিরোধী ধারণা । আমেরিকার নিগ্রোরা ভারতের জনগণের অনুসরণে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে যে অহিংসা নিষ্ফল নিষ্কলতা নয়, পরন্তু একটি প্রবল নৈতিক শক্তি যা সামাজিক রূপান্তরকে সম্ভব করে তোলে । এক দিন না এক দিন বিশ্বের সকল মানুষকে শান্তিতে বাস করার পথ খুঁজে বের করতে হবে এবং তদনুসারে এই অপেক্ষমান

মহাজাগতিক শোকসংগীতকে সৌজ্ঞান্যের প্রার্থনা সংগীতে রূপান্তরিত করবে। এটা করতে হ'লে মানবকে সকলপ্রকার মানবীয় সংঘর্ষ সম্পর্কে এমন একটি উপায় উদ্ভাবন করতে হবে যা প্রতিহিংসা, আক্রমণ এবং প্রতিশোধ বর্জন করবে। এই উপায়ের ভিত্তিতে আছে প্রেম।

যে সর্পি'ল পথ আলাবামার মন্টগোমারীর থেকে অস্‌লোতে এসে পৌঁছেছে তা এই সত্যের সাক্ষ্য বহন করে। এই পথ ধরেই নতুন মর্যাদাবোধের সম্মুখীন চলেছে লক্ষ লক্ষ নিগ্রো। এই একই পথ সমস্ত আমেরিকাবাসীর জন্য প্রগতি এবং গত্যশার নতুন যুগ উন্মোচিত করেছে। এই পথ ধরে আমরা পেয়েছি নাগরিক অধিকার বিল এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যতই অধিকতর সংখ্যক নিগ্রো এবং শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে তাদের সাধারণ সমস্যার সুরাহার জন্য মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে উঠবে, ততই এই পথ প্রসারিত এবং দীর্ঘায়িত হয়ে বিরাট এক রাজপথের আকার নেবে।

আমেরিকার প্রতি অনড় বিশ্বাস এবং মানবজাতির ভবিষ্যতের প্রতি দৃঃসাহস-পূর্ণ আস্থা নিয়ে আমি পুরস্কার গ্রহণ করছি। আমি এই আইডিয়াকে মেনে নিতে চাই না যে মানবের বর্তমান শ্বভাবের মধ্যে যা আছে তা মানবকে নৈতিকভাবে অসমর্থ করে দিয়েছে সেই চিরন্তন 'যা উচিত' তাতে পৌঁছতে। ওই ঠিকতাই চিরকাল মানবের মুখোমুখি হয়ে আছে। আমি এই আইডিয়াকে মানতে চাই না যে মানব জীবনমণ্ডিতে ভাসমান মালিকহীন টুকটাকি জিনিস মত, যে তার চারপাশের ঘটনা প্রবাহকে প্রভাবিত করতে পারে না। আমি এই মত মানতে পারি না যে মনুষ্যজাতি বৈষম্যবাদ এবং যুদ্ধের নক্ষত্রহীন গভীর রাতের অন্ধকারে এমন অসহায়ভাবে আটকে পড়েছে যে শান্তি এবং ভ্রাতৃত্বের উজ্জ্বল প্রভাত কখনও বাস্তব হয়ে উঠতে পারে না।

জাতির পর জাতি সর্পি'ল পথে জঙ্গীবাদের শিঁড়ি বেয়ে পারমানবিক বিনষ্টের প্রশস্ত কক্ষে নেমে আসবেই—এমন এমটি অস্বাভাবিক ধারণা আমার কাছে আদৌ গ্রহণীয় নয়। আমি বিশ্বাস করি অশ্রুহীন সত্য এবং শত্রুহীন প্রেম হবে বাস্তবের শেষ কথা। এজন্য সাময়িকভাবে পরাজিত শূন্যশক্তি বিজয়ী অশূন্য শক্তির চেয়ে বলবান। আমি বিশ্বাস করি আজকের দিনের মট্টারের বিস্ফোরণ এবং ছুটন্ত বুলেটের ফৌসফৌসানির মধ্যেও উজ্জ্বলতর আগামী দিনের আশা এখনও আছে। আমি বিশ্বাস করি আমাদের দেশের রক্তপ্রাণিত পথে পড়ে থাকা আদৃত ন্যায়-বিচারকে লজ্জার ধুলোবাণি থেকে উঠিয়ে আনা স্বাঃ মনুষ্যসংগঠনদের মধ্যে সার্বভৌম প্রতিষ্ঠানিক শক্তি হিসাবে বিরাজ করার জন্য। আমার বিশ্বাস করার মত এই ধৃষ্টতা আছে যে সব দেশের জনগণ শরীর রক্ষার্থে তিন বেলা খেতে পারবে, মানসিক উত্তির জন্য পাবে শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং আত্মিক উন্নতির জন্য পাবে মর্যাদা, স্মৃতি ও স্বাধীনতা। আমি বিশ্বাস করি আত্ম-কেন্দ্রিক লোকেরা যা ছিঁড়েছড়ে ফেলেছে, অন্য-কেন্দ্রিক লোকেরা তা গড়ে তুলতে পারে। আমি এখনও বিশ্বাস করি যে এক দিন মানবজাতি ঈশ্বরের বেদীতে মাথা

নোয়াবে এবং স্বাস্থ্য ও রক্তপাতের উর্ধ্বে উঠে বিজয় গৌরবে ভূষিত হবে এবং অহিংস, পাপমুক্ত কল্যাণধর্মীতা দেশের বিধিনিয়ম বলে ঘোষিত হবে। “এবং সিংহ এবং মেঘশাবক একসঙ্গে শূন্যে থাকবে এবং প্রতিটি মানুষ তার নিজের অঙ্গুরলতা এবং ডুমুর গাছের তলায় বসবে এবং কেউ ভীত হবে না।” আমি এখনও বিশ্বাস করি—আমরা করব জয়।

এই বিশ্বাস ভবিষ্যতেব অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হতে আমাদের সাহস জোগাবে। আমরা যখন স্বাধীনতার মহানগরীর দিকে দ্রুতপদে এগিয়ে যেতে থাকব, তখন এই বিশ্বাস আমাদের ক্রান্তপদে শক্তি সঞ্চার করবে। আকাশে নীচু মেঘের আনা-গোনার আমাদের দিনগর্দল যখন ক্রান্তিতে ভরে উঠবে, এবং যখন আমাদের রাত-গর্দল হাজার মধ্যরাতের চেয়েও বেশি অন্ধকারে কালো হয়ে উঠবে, তখন আমরা জানব যে একটি সাক্ষা সভ্যতার আসন্ন জন্মলগ্নে আমরা একটি স্বচ্ছন্দশীল প্রচণ্ড আলোড়নের মধ্যে বেঁচে আছি।

আজ আমি অস্ফোটে এসেছি একজন অঁচি হিসাবে, মানবতার সেবার উৎসর্গীত হওয়ার প্রেরণা নিয়ে। আমি এই পুরস্কার গ্রহণ করছি এই সমস্ত মানুষের হয়ে, শান্তি এবং স্বাভাবিকতার প্রতি বাদের ভালবাসা আছে। আমি বলছি আমি এসেছি—একজন অঁচি হিসাবে, কারণ আমার অস্তরের গভীরে এই চেতনা আছে যে এই পুরস্কার আমার প্রতি ব্যক্তিগত সম্মাননার চেয়ে অনেক বেশি কিছু।

প্রত্যেকবার আমি যখন বিমানে উড়ে চলি, আমার মনে থাকে যে অনেক মানুষ মিলে একটি বিমানযাত্রার সাফল্যকে সম্ভব করে তোলে এবং তারা হচ্ছে চেনা বিমান চালকেরা এবং বিমান বন্দরের অজানা-অচেনা কর্মীরা।

অতএব আপনারা সম্মানিত করেছেন আমাদের উৎসর্গীকৃত প্রাণ সংগ্রামের চালকদের যারা কক্ষপথে উঁখত স্বাধীনতা আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে বসে আছে। আবার বলছি—আপনারা সম্মান দেখিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার চীফ লুথুলালির প্রতি, দেশের জনগণের সঙ্গে এবং জনগণের জন্য যার সংগ্রামের মোকাবিলা করা হচ্ছে মানুষের প্রতি মানুষের অমানবিকতার চরম পাশাবিক প্রকাশের দ্বারা। আপনারা সম্মান প্রদর্শন করেছেন সেই সব বিমানক্ষেত্রের কর্মীদের প্রতি বাদের শ্রম এবং ত্যাগ ব্যতিরেকে স্বাধীনতার জেট বিমান কখনও মাটি ছেড়ে আকাশে উড়তে পারত না। এই সব ব্যক্তির অধিকাংশের নাম কখনও সংবাদপত্রের শিরোনামে দেখা যাবে না এবং তাদের নাম লিখিত হবে না ‘হু ইজ হু’ গ্রন্থে। তথ্যটি যখন বছরের পর বছর গড়িয়ে যাবে এবং যখন সত্যের প্রথর আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে আমাদের এই অত্যাশ্চর্য যুগ—পুরুষ এবং নারীরা জানবে এবং শিশুদের শেখানো হবে যে আমাদের আছে একটি সুন্দরতর দেশ, আছে উৎকৃষ্টতর জনগণ, আছে অধিকতর উদার এক সভ্যতা, কেননা বিশ্বের এই সব বিনম্র সন্তানেরা ন্যায়ের স্বার্থে স্বেচ্ছায় ত্যাগবীকারে তৎপর ছিল।

বার্টি'ন লুথার কিং : নিবাচিত বচন।

আমি মনে করি যে আলফ্রেড নোবেল বুঝে থাকবেন কি অর্থে আমি বলছি যে আমি এই পুরস্কার গ্রহণ করছি মূল্যবান পুরুষানুক্রমিক পুরাণস্তুর ভাষ্যধারকের মনোভাব নিয়ে, যেন অর্থাৎ হিসাবে ওইসব বস্তু তার জিন্মায় রাখছে প্রকৃত মালিকদের হয়ে—যে সব ব্যক্তির কাছে সুন্দর হচ্ছে সত্য এবং সত্য হচ্ছে সুন্দর এবং ষাঁদের দৃষ্টিতে অকৃত্রিম সৌন্দর্য্য এবং শান্তি সোনারূপা-হীরার চেয়ে তের বেশি মূল্যবান ।

